

التفسير الوسيط للقُرْآن الكريم

تأليف

لجنة من العلماء

بإشراف

مجمع البحوث الإسلامية بالازهر

المجلد الثالث

الحزب الرابع والأربعون

الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٧ م

التفسير الوسيط للقرآن الكريم

تأليف
لجنة من العلماء
بإشراف
مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

المجلد الثالث
الحزب الرابع والأربعون
الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٧ م

القاهرة
الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

١٩٨٧

* (قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ٢٤) قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نَسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ٢٥ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ٢٦ قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ ادَّعَوْنَ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ٢٧)

المفردات :

(يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ) : بالمطر وغيره .

(وَالْأَرْضِينَ) : بالنبات وسواه .

(قُلِ اللَّهُ) : أى : قل لإجابة عنهم إن لم يقولوه ، إذ لا جواب سواه عندهم أيضاً .

(وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ) : أى : وإن أخذ الفريقين منا ومنكم .

(لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ) : لَمُحَقٍّ متمكن من الحق ، أو مبطل منغمس في

الضلال الواضح .

(أَجْرَمْنَا) : أذنبنا . (تَعْمَلُونَ) : من الكفر والمعاصي .

(يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا) : يوم القيامة عند الحشر والحساب .

(ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ) : ثم يحكم ويفصل بيننا بالعدل .

(الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ) : الحاكم الفيصل ، العليم بما ينبغي أن يقضى به .

(أَرُونِي الَّذِينَ ادَّعَوْنَ بِهِ شُرَكَاءَ) : أعلموني هذه الآلهة التي جعلتموها أنداداً لله في

العبادة .

(كَلَّا) : ردع لهم عن اعتقاد شركك .

(الْعَزِيزُ) : الغالب على أمره . (الْحَكِيمُ) : في تدبيره وتصريفه لخلقهِ .

التفسير

٢٤ - (قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِبَائُكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ) :

لما ذكر الله أن آلهتهم لا يملكون مثقال ذرة في السموات والأرض بقوله : « قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ »^(١) أمر - سبحانه وتعالى - نبيه ﷺ بأن يقرر المشركين بقوله : (مَنْ يَرْزُقُكُمْ) ثم أمره بأن يتولى الإجابة والإقرار عنهم بقوله : (قُلِ اللَّهُ) أى : الله يرزقكم ، وذلك للإشعار بأنهم مقرون بقلوبهم إلا أنهم ربما أبوا أن يتكلموا به ؛ لأن الذى تمكن فى صدورهم من العناد وحب الشرك قد ألجم أفواههم عن النطق بالحق مع علمهم بصحته ، ولأنهم إن تفوهوا بأن الله رازقهم لزمهم أن يقال : فما بالكم لا تعبدون من يرزقكم ؟ وتؤثرون عليه من لا يقدر على الرزق ؟ وقد كانوا يقرون بالسنتهم مرة ، ويتلعثون مرة ، عناداً وإصراراً وحذراً أن تلزمهم الحجة ، ونحوه قوله - عز وجل - : « قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا »^(٢) :

أى : قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين لإلزاما لهم : من يرزقكم من السموات والأرض ، فينزل لكم الأمطار ويسوق لكم الأرزاق زرعاً نضيراً ، وثمرًا وفيرًا ، وغير ذلك من سائر الأرزاق ظاهرها وباطنها ، وقل لهم بعد الإلزام والإفحام : (وَإِنَّا أَوْ إِبَائُكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ) أى : وإن أحد الفريقين منا معاشر الموحدين ، ومنكم أيها المشركون لنتصف بأحد الأمرين : الاستقرار على الهدى ، والتمكن من الحق ، أو الانغماس فى الضلال البين الواضح .

وهذا من الكلام المنصف الذى يقول كل من سمعه موافقاً أو مخالفاً - يقول - لمن خوطب به : لقد أنصفك صاحبك .

(١) سورة صبا من الآية : ٢٢

(٢) سورة الرعد ، من الآية : ١٦

وفي ذكره بعد ما تقدم من التقرير البليغ دلالة غير خفية على من هو من الفريقين على الهدى ، ومن هو في الضلال المبين ؛ لأن التعريض والتورية أبلغ من التصريح وأوصل بالمبادل إلى الغرض وغلبة الخصم ، فكأنه قال لهم : أنتم الضالون حين أشرتم بالذي يرزقكم من السموات والأرض ، ونحوه قول الرجل لصاحبه : علم الله الصادق مني ومنك ، وإن ألدنا لكاذب ، ومثله قول حسان - شاعر رسول الله - يخاطب أبا سفيان بن حرب ، وكان قد هجا النبي قبل أن يسلم :

أتهجوه ولست له بكفء ؟ فشركما لخيركما الفداء

وخولف بين حرفي الجرح الداخليين على الحق والضلال للدلالة على استعلاء صاحب الهدى ، وتمكنه وإطلاعه على ما يريد ، كالواقف على مكان عال أو الراكب على جواد يركضه حيث شاء ، بخلاف صاحب الضلال فهو منغمس فيه ، حتى كأنه في مهواة موحشة لا يدرى أين يتوجه .

٢٥ - (قُلْ لَا تَسْأَلُونَ عَمَّا أُجْرَمْنَا وَلَا نَسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ) :

المعنى : قل لهم - أيها الرسول - : لا تسألون عما اقترفنا من آثام ، وارتكبنا من ذنوب ، ولا نسأل عما تعملون من شرور ومعاصٍ وكبائر ، وهذا أدخل في الإنصاف وأبلغ فيه ؛ حيث عبر عن الهفوات التي لا يخلو عنها مؤمن بما يعبر به عن الكبائر ، وأسند إلى المؤمنين فقيل : (لَا تَسْأَلُونَ عَمَّا أُجْرَمْنَا) وعن الكبائر من الكفر ونحوه بما يعبر به عن الهفوات ، وأسند إلى المخاطبين ، فقيل : (وَلَا نَسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ) .

وذكر ابن كثير أن معنى الآية : التبرى منهم ، أي : لستم منا ولا نحن منكم ، بل ندعوكم إلى الله - تعالى - وإلى توحيده ، وإفراد العبادة له ، فإن أجبت فأنتم منا ونحن منكم ، وإن كذبتم فنحن براء منكم وأنتم براء منا ، كما قال - تعالى - : « وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيثُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بِرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ » ^(١) .

٢٦ - (قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ) :

قل لهم - أيها النبي ، بعد أن تبين الحق من الباطل - قل لهم : يجمع بيننا ربنا يوم القيامة عند الحشر والحساب ، ثم يقضى بيننا بالحق ، ويفصل بالعدل ، فيدخل المحقين الجنة ، والمبطلين النار ، وهو القاضى الواسع العلم ، ومستعملون يومئذ لمن العزة والنصرة والسعادة الأبدية .

٢٧ - (قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ ...) (الآيَة) :

استفسار عن شبهتهم بعد إلزامهم بالحجة ، زيادة في تبكيثهم ، والمراد : قل لهم : أعلموني بالحجة والدليل في أى شيء كانت الشراكة ؟ هل شاركت الأصنام في خلق شيء ؟ فبينوا ما هو وإلا فليمتعبدونها ؟

وقيل : (رأى) بصريّة ، والمراد : أرونيهم لأنظر بأي صفة ألحقتموها بالله - عز وجل - الذى ليس كمثل شيء في استحقاق العبادة ، والغرض إظهار خطيئتهم العظمى .

وقال بعض الأجلة : لم يرد من « أرونى » حقيقة ، لأنه ﷺ كان يرى معبوداتهم ويعلمها ، فهو تمثيل ، والمعنى : ما زعمتموه شريكاً إذا برز للعيون - وهو خشب وحجر - تمت فضيحتكم وهذا كما تقول للرجل الخسيس الأصل : أرى أباك الذى فاحرت به فلاناً الشريف ، ولا تريد حقيقة الرؤية وإنما تريد تبكيثه وتحقيره .

(كَلَّا) : ردع لهم عن زعم الشراكة ومذهبهم فيه ، أى : ليس الأمر كما زعمتم فليس له نظير ولا شريك ولا نديد ولا عديل ، وقد نبه على فحش غلطهم وأنهم لم يقدرُوا الله حق قدره بقوله :

(بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) : أى : بل هو الله الموصوف بالغلبة القاهرة ، والحكمة الباهرة ، فأي شركاؤكم - التى هى أحسن الأشياء وأذلها - من صاحب هذه الرتبة العالية ؟ ! -

(وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ﴿٢٩﴾ قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَغْرُوفُ عَنْهُ سَاعَةً
وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴿٣٠﴾)

الفرات :

(وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً) أى : إلا إرسالاً عامة للناس جميعاً ، من الكف ، فإنها إذا
عنتهم فقد كفتهم أن يخرج منها أحد ، قال الزجاج : أرسلناك جامعاً للناس فى الإبلاغ
« فهى حال من الكاف ، والتاء للمبالغة » .

(الْوَعْدُ) المراد بالوعد : اليوم الموعود للجزاء .

(مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَغْرُوفُ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ) أى : لكم ميعاد يوم مؤجل
محدد إذا جاء لا يؤخر ساعة ولا يقدم .

التفسير

٢٨- (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) :

يقول الله - تعالى - لعبده ورسوله محمد ﷺ : وما أرسلناك إلا جامعاً للمكلفين
من الناس ، مبشراً من أطاعك بالجنة ، ومنظراً من عصاك بالنار ، ولكن أكثر الناس
لا يعلمون صلتك فى دعوتك ، وعموم رسالتك للناس جميعاً فى شتى أنحاء الأرض ، فيحملهم
جهلهم على الإصرار على ما هم عليه من الغي والضللال .

ومثل هذه الآية فى عموم دعوته قوله - تعالى - : « إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً » (١).

وقوله - جل شأنه - : « تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا »^(١) .

ومثل ذلك ما ورد في الصحيحين مرفوعاً عن جابر قال : قال رسول الله ﷺ :
 « أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر ،
 وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ، فأبى رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ، وأحلت لي
 الغنائم ولم تحل لأحد قبلي ، وأعطيت الشفاعة ، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت
 إلى الناس عامة » ١ هـ : ابن كثير ، وفي الصحيح - أيضاً - أن رسول الله ﷺ قال :
 « بعثت إلى الأسود والأحمر » قال مجاهد : يعني الجن والإنس ، وقال غيره : يعني العرب
 والعجم ، والكل صحيح ، وقال محمد بن كعب في قوله - تعالى - : (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا
 كَافَّةً لِّلنَّاسِ) يعني إلى الناس عامة .

واعلم أن رسالته ﷺ إلى الجن ثابتة في مواضع أخر وبخاصة في سورة الجن ،
 وسيأتي الحديث عن ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى .

٢٩ - (وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ) :

ويقول الكافرون من فرط جهلهم وعظيم غيهم استبعاداً لقيام الساعة ، واستهزاءً باليوم
 الموعود للجزاء ثواباً أو عقاباً - يقولون - متى هذا اليوم الموعود بالجزاء الأخرى ، إن
 كنتم صادقين في وعدكم به فأخبرونا ، قالوا هذا مخاطبين رسول الله ﷺ والمؤمنين
 به ، والمراد بصيغة المضارع (يقولون) الاستمرار المتجدد ، وقيل : عبر بها استحضارا
 للصورة الماضية لغرابتها ، والأصل : (قالوا) .

٣٠ - (قُلْ لَّكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْذِنُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ) :

أي : قل لهم - أيها النبي - : لكم ميعاد يوم عظيم محدد فإذا جاء لا يؤخر ساعة ولا
 يقدم ، ولما كان سؤالهم عن الوقت إنكاراً وتعنتاً لا استرشاداً جاء الجواب على طريق
 التهديد مطابقاً لمجىء السؤال ، وهو أنهم مرصودون ليوم يفاجئهم فلا يستطيعون تأخراً
 عنه ولا تقدماً عليه ، وهو يوم القيامة الذي ستبين الآيات التالية أحوالهم فيه .

(وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي
 بَيْنَ يَدَيْهِ ۚ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ
 بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا لِلَّذِينَ
 اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿١١﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ
 اسْتَضَعِفُوا أَنْتُمْ صَدَدْتُمْ عَنْ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ
 كُنْتُمْ ثَجْرَ مِينَ ﴿١٢﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ
 مَكْرُ الْأَيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ
 أَنْدَادًا ۚ وَأْمُرُوا الْعِدَّةَ لِمَا رَأَوْا الْعَذَابَ ۚ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَلَ
 فِي آعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُحْزَنُونَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣﴾)

المفردات :

(الَّذِينَ كَفَرُوا) : المشركون من أهل مكة .

(بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ) أي : بالذي تقدمه من الكتب السابقة : كالأنجيل والتوراة والإنجيل الدالين على البعث .

(الظَّالِمُونَ) : المنكرون للبعث ، ظلموا أنفسهم بكفرهم به .

(مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ) : محبسون في موقف الحساب .

(يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ) : يتحاورون ويتراجعون الكلام فيما بينهم باللوم والعتاب .

(الَّذِينَ اسْتَضِيعُوا) : في الدنيا من الكافرين وهم الاتباع .

(الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا) : الرؤساء والقادة .

(لَوْلَا أَنْتُمْ) : لولا إضلالكم وصدكم لنا عن الإيمان .

(لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ) : باتباع الرسول .

(أَنْجُنْ صَدْدَنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى) : استفهام بمعنى الإنكار، أنكروا أن يكونوا هم الذين صدوهم عن الإيمان وردوهم عنه .

(بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ) : آثمين بإصراركم على الكفر .

(بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ) : بل صلبنا مكرهم بنا وخداعكم لنا في الليل والنهار ، والمكر في لسان العرب : الاحتيال والخديعة .

(أَدْنَادًا) : شركاء ونظراء في العبادة ، جمع نِدٌّ ، وهو الشريك والمثيل ، يقال : فلان نِدٌّ فلان ، أى : مثله .

(وَأَمَرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ) أى : أضمر الفريقان الندامة على ما فعلا من الضلال والإضلال ، وأخضاها كل عن الآخر حين عاينوا العذاب أو أظهروها ، فَإِنَّ (أَسْرَ) من الأضداد .

(الْأَغْلَالَ) : جمع غُلٍّ ، وهو القيد يوضع في العنق ، وقد نطلق الأغلال على السلاسل التي تجمّع أيديهم مع أحناقهم .

التفسير

٣١ - (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضِيعُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ) :

يخبر الله - تعالى - عن تمادى الكفار في طغيانهم وعنادهم وإصرارهم على عدم الإيمان بالنبي وبالقرآن ، وبما أخبر به من أمر المعاد ، وعدم الإيمان بالذى سبقه من كتب الله التى نزلت على الأنبياء السابقين تتحدث عن عبادته وحده ، وعن المعاد والثواب والعقاب ، يروى أن كفار مكة سألوا أهل الكتاب فأخبروهم أنهم يجعلون صفة رسول الله ﷺ فى كتبهم ، فأغضبهم ذلك وقرنوا بالقرآن جميع ما تقدمه من كتب الله - عز وجل - فكفروا بها جميعاً .

وقيل : الذى بين يديه هو يوم القيامة ، أى : أنهم كفروا بالقرآن وبما جاء به من البعث والجزاء ، ثم أخبر عن عاقبة أمرهم ومآلهم فى الآخرة فقال لرسوله ، أو لكل مخاطب : ولوترى فى الآخرة مواقفهم الدليلة بين يديه فى حال تخاصمهم وتحاجهم وهم يتحاورون ويشراجعون القول بينهم باللوم والعتاب ، بعد أن كانوا فى الدنيا أخلاء متناصرين ، وجواب (لو) مقدر ، أى : لرأيت أمراً هائلاً فظيماً مخيفاً ، ثم ذكر ما يرجعونه من القول فقال : (يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ) : استئناف لبيان تلك المحاورة ، أى : يقول المستضعفون من الأتباع للمستكبرين من الرؤساء والقادة الذين اتبعوهم فى الفى والضلال : لولا أنتم صددتمونا عن الهدى ومنعتمونا من الإيمان ، وحلّتم بيننا وبين الحق لكننا اتبعنا الرسول ، وآمنّا بما جاء به فتنجونا من العقاب .

٣٢ - (قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعُّوا أَنْحُنْ صَدَدْنَكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ) :

استئناف ببيان ، كأنه قيل : فماذا قال الذين استكبروا حين اعترض عليهم الأتباع ووبخوهم ؟ فقيل من جهتهم : أنحن صددناكم عن الهدى ... إلخ ، أى : لسنا نحن الذين حللنا بينكم وبين الإيمان وصددناكم عنه ، ومنعناكم منه بعد إذ صمتم على الدخول فيه وصحت نياتكم فى اختياره ، بل أنتم منعتم أنفسكم حظها ، وأثرتم الضلال على الهدى ، وأطعتم آيّر الهوى دون آيّر الهدى ، فكنتم مجرمين مشركين مصرين على الكفر باختياركم لا لقولنا وتسويلنا ، ونحن ما فعلنا بكم أكثر من أننا دعوناكم فاتبعتمونا من غير دليل

ولا يبرهان ، وخالفتم باختياركم الأدلة والبراهين التي جاءت بها الرسل .

٣٣- (وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضْجَعُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) :

لما أنكر المستكبرون بقولهم : (أَنْحَنُ صَدَدْنَاكُمْ . . .) إلخ أن يكونوا هم السبب في كفر المستضعفين وردوا عليهم بقولهم : « بَلْ أَنْتُمْ مُجْرِمُونَ » يريدون أن ذلك بكسبهم واختيارهم - لما أنكروا وقالوا ذلك - رد عليهم المستضعفون بقولهم : (بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ) : كأنهم قالوا : ما كان الإجماع من جهتنا بل من جهتكم ؛ لأن الذي صدنا عن الهدى وصرفنا عن الحق خديعتكم ووسوستكم لنا في الليل والنهار ، واحتيالكم علينا حين كنتم تطلبون منا أن نكفر بالله ونجعل له شركاء ونظراء في العبادة ، وزينتم لنا الشرك وحسنتم لنا الكفر وخدعتمونا بأننا على هدى ، فإذا جميع ذلك خداع وكذب وباطل . (وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ) أى : وأضر الظالمون من الفريقين : - المستكبرين والمستضعفين - الندامة على ما كان منهم في الدنيا من الضلال والإضلال في جانب المستكبرين ، ومن الضلال والانقياد إلى المضلين في جانب المستضعفين حينما رأوا العذاب وشاهدوه ؛ لأنهم بهتوا لما عينوه فلم يقدروا على النطق ، واشتغلوا عن إظهار الندامة بهول العذاب ، أو لأنهم علموا أن لافائدة من إظهارها ، وقال الزمخشري وغيره : أسروا الندامة بمعنى أظهروها ، فإن (أَسْرَ) من الأضداد ؛ إذ الهمزة تصلح للإثبات والسلب ، فمعنى أسره : جعله سرا ، أو : أزال سره ، « وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا » : أى : وجعلنا السلاسل التي تجمع أيدي الكفار في أعناق الكافرين ، والمراد بالكفار : المتكبرون والمستضعفون جميعاً ، والأصل (في أعناقهم) إلا أنه أظهر كفرهم للتنويه بينهم ، والتنبيه على موجب تلك الأغلال . (هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) أى : ما يستحق هؤلاء جميعاً إلا جزاء ما كانوا يعملون من الشرور والآثام في الدنيا .

(وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٣٤﴾ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَدًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ﴿٣٥﴾ قُلْ إِن رَّبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَدُكُمْ بِآلَتِي تُفَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَن ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءٌ الْوَصَفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿٣٧﴾)

الفردات :

(مُتْرَفُوهَا) : أصحاب النعمة والرياسة . (إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ) لا نؤمن به ولا نتبعه (وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ) : قالوا ذلك لاعتقادهم أن الله أكرمهم في الدنيا فلا يُعَذِّبُهُمْ في الآخرة ، أو لإنكارهم عذاب الآخرة . (يَبْسُطُ الرِّزْقَ) : يوسعه امتحاناً . (وَيَقْدِرُ) يُضَيِّقُهُ ابتلاءً . (زُلْفَى) الزلقة ، والزلفة : القربة ، وهي كالقربي (جَزَاءُ الضَّعْفِ) : الثواب المضاعف ، والضَّعْفُ : الزيادة . (وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ) غرفات الجنة : منازلها العالية .

التفسير

٣٤ - (وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ) :

هذه الآية مسوقة لتسليية رسول الله عما ابتلى به من مخالفة مترفي قومه وكفرهم به وتكذيبهم وعداوتهم له - عليه السلام - وليناشي بما حدث لمن قبله من المرسلين حيث كذبهم المترفون .

والمعنى : وما أرسلنا في قرية من القرى رسولا يدعو أهلها إلى الحق ، ويأمرهم بالإيمان

ويخوفهم عاقبة المخالفة والخروج على أوامر الله إلا قال مترفوها : (إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ) أى : إِنَّا بِمَا جِئْتُمْ بِهِ مِنَ التَّوْحِيدِ وَغَيْرِهِ مَكْذِبُونَ لَا نُؤْمِنُ بِهِ وَلَا نَتَّبِعُهُ ، وَإِنَّمَا كَانَ التَّكْذِيبُ طَبِيعَةَ الْمُتَرَفِّينَ وَدِدْنَهُمْ لَا شَغْلُوا بِهِ مِنْ زَخَرِ الدُّنْيَا وَهَيْجَتِهَا ، وَمَا غَلَبَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مِنْهَا ، فَهَمُّ مِنْهُمْ كَوْنٌ فِي الشَّهَوَاتِ ، وَلِأَنَّ الْأَدْيَانَ جَمِيعَهَا جَاءَتْ تَقَرُّرَ حَقُوقِ الْإِنْسَانِ مِنْ حُرِّيَّةٍ وَمَسَاوَاةٍ وَعَدَالَةٍ اجْتِمَاعِيَّةٍ وَهَذِهِ كُلُّهَا أُمُورٌ لَيْسَتْ فِي مَصْلَحَتِهِمْ ، كَمَا أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ جَاءُوا بِمَنَاجِجٍ مِنَ السَّمَاءِ ، فِيهَا أَوَامِرُ وَنَوَاهٍ ، وَاتَّبَاعُ الْأَنْبِيَاءِ ، وَالْإِيمَانُ بِدَعْوَتِهِمْ يَتَطَلَّبُ فِعْلَ الْأَوَامِرِ وَاجْتِنَابَ النَّوَاهِي ، وَهَذَا يَشْتَقُّ عَلَى الْمُتَرَفِّينَ أَوَّلِي النِّعَةِ وَالثَّرْوَةِ وَالرِّيَاسَةِ وَأَصْحَابِ الرِّفَاقَةِ ، وَلِهَذَا الْحَقِيقَةُ كَانَتْ عَلَى رَأْسِ الْمَكْذِبِينَ لِدَعَوَاتِ الْمُرْسَلِينَ وَمَنَاجِجِ السَّمَاءِ الْمُتَرَفِّينَ الْغَارِقُونَ فِي الْمَلَاهِي وَالشَّهَوَاتِ مِنَ الرُّؤْسَاءِ وَالْجَبَابِرَةِ .

أما الفقراء فإن قلوبهم - لخلوها من ذلك - أقبلٌ للخير ، ولأن رسالات الأنبياء تحررهم من الأغلال وذلل الإيسار لكبرائهم ، وتقرر لهم حقوقهم ، وتحقق لهم مطالبهم - لهذا كله - كانوا أشد الناس حُبًّا لها وإقبالاً عليها وتعلقاً بها وتغانياً في نشرها ، ولذا تراهم أكثر أتباع الأنبياء عليهم السلام .

ولقد قرر القرآن هذه الحقيقة ، وحكى عن قوم نوح قولهم له : « أَتُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ » ^(١) قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين ، حدثنا هارون بن إسحاق ، حدثنا محمد بن عبد الوهاب ، عن سفيان ، عن عاصم ، عن أبي رزين قال : كان رجلان شريكان ، خرج أحدهما إلى الساحل وبقي الآخر ، فلما بعث النبي ﷺ كتب إلى صاحبه يسأله ما فعل ؟ فكتب إليه أنه لم يتبعه أحد من قريش ، إنما اتبعه أراذل الناس ومساكينهم . قال : فترك تجارته ثم أتى صاحبه فقال : ذُكِّنِي عَلَيْهِ ، - قال : وكان يقرأ الكتب أو بعض الكتب - قال : فأتى النبي ﷺ فقال : إلام تدعو ؟ قال : أدعو إلى كذا وكذا . قال : أشهد أنك رسول الله . قال ﷺ : وما علمك بذلك ؟ قال : إنه لم يبعث نبي الا اتبعه أراذل الناس ومساكينهم ، قال : فنزلت هذه الآية : (وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ) : قال : فأرسل إليه النبي ﷺ : إن الله - عز وجل - قد أنزل تصديق

ما قلت . وكذلك قال هرقل لأبى سفيان حين سأله عن تلك المسائل : « سألتك : أضعفاء الناس اتبعوه أم شرفاؤهم ؟ فزعمت : بل ضعفاؤهم ، وهم أتباع الرسل » ١ : ابن كثير ج ٣ ص ٥٤٠ وقال - تبارك وتعالى - إخبارا عن المترفين المكذبين :

٣٥ - (وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعْتَبِرِينَ) :

هذه الآية تحكى ما أجاب به المترفون رسلهم حين دعوهم إلى الحق .

والمعنى : وقال المترفون لرسلهم متباهين : نحن فضّلنا عليكم بالأموال والأولاد في نعمة لا تشوبها نقمة ، وهو دليل كرامتنا على الله - عز وجل - ورضاه عنا ، فلو كان ما نحن فيه من الشرك وغيره مما تدعوننا إلى تركه مخالفا لرضا الله لما كنا فيما كنا فيه من النعمة ، وهكذا قاسوا أمور الآخرة على أمور الدنيا ، وزعموا أن المنعم عليه في الدنيا منعم عليه في الآخرة ، وأنهم لو لم يكونوا كراما على الله لما وسع عليهم ، ولولا أن المؤمنين هانوا عنده لما حرمهم فعل قبياسهم ذلك قالوا : (وَمَا نَحْنُ بِمُعْتَبِرِينَ) : أرادوا أنهم أكرم على الله من أن يعذبهم نظرا إلى أحوالهم في الدنيا ، وهيهات لهم ذلك : « أَيْحَسْبُونَ أَنَّمَا تُلْقِيهِمْ فِيهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ ، يُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ » ^(١) .

٣٦ - (قُلْ إِنْ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) :

قل - أيها النبي - لمن يزعم أن الغنى واليسار وكثرة المال والعيال دليل الكرامة والرضا - قل لهم - ردا عليهم ، وحسبا لمادة طمعهم الكاذب ، وتحقيقا للحق الذي يدور عليه أمر الكون : إن ربي ومالك أمرى يوسع الرزق لمن يشاء أن يوسع له ، ويضيق على من يشاء أن يضيق عليه ، فربما يوسع - سبحانه - على العاصي ، ويضيق على المطيع ، وربما يعكس الأمر ، وربما يوسع عليهما معا ، وقد يضيق عليهما معا ، وقد يوسع على شخص مطيع أو عاصي تارة ، ويضيق عليه أخرى ، يفعل ذلك حسبا تقتضيه مشيئته - عز وجل - المبنية على الحكمة التامة والحجة القاطعة ، فلو كان البسط دليل الإكرام والرضا ، لاختص به المطيع ، وكذلك لو كان التضيق دليل الإهانة والسخط ، لاختص به العاصي ،

والمراد : منع كون ذلك دليلاً على ما زعموا ، لاستواء المعادى والموالى فيه . (وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) : ذلك لأنهم لا يتأملون ، فمنهم من يزعم أن مدار البسط : الشرف والكرامة . ومدار التضيق : الهوان والحقارة كهؤلاء المترفين المكذبيين ، وهم لا يدرون أن الأول كثيراً ما يكون للاستدراج ، والثاني قد يكون للابتلاء ورفع الدرجات ، ومنهم من تحير واعترض على الله - تعالى - في البسط على أناس ، والتضيق على آخرين حتى قال قائلهم :

كم عاقلٍ عاقلٍ أَعَيَّتْ مَذَاهِبُهُ وجاهلٍ جاهلٍ تَلَقَّاهُ مَرْزُوقاً

هذا الذى ترك الأفهام حائرةً وصَيَّرَ العالمَ التَّخْرِيرَ زَنْدِيقاً

ولعمري إن العالم التَّخْرِيرَ العارف هو الذى يقول :

ومن الدليل على القضاء وحكمه يؤسُّ اللبيبُ وطيبُ عيشِ الأحمقِ

٣٧ - (وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرَّبُكُمْ ، عِنْدَنَا ذُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْفُرْقَاتِ آمِنُونَ) :

المعنى : وليست هذه الأموال والأولاد دليلاً على محبتنا لكم ، ولا اعتنائنا بكم ، وليست أموالكم ولا أولادكم بالخصلة أو المزية التى تقربكم عندنا قربة ، لكن من آمن وعمل صالحاً فإيمانه وعمله يقربانه منا ، فأولئك لهم الثواب المضاعف ، فيجزون على الحسنة بعشر أمثالها أو بأكثر إلى سبعمائة ضعف ، وهم في غرفات الجنة ومنازلها العالية آمنون من كل بأس وخوف وأذى وحرمان ، ومن كل شيء يحذر منه ، روى مسلم عن رسول الله ﷺ بسنده قال : « إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن لما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم »^(١).

(وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحَضَّرُونَ ﴿٣٨﴾ قُلْ إِنْ رَّبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٣٩﴾)

المفردات :

(يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا) أى : يمشون مسرعين فى القرآن بالرد له والظن فيه (مُعْجِزِينَ) : زاعمين سبقهم وعدم قدرة الله عليهم . (فِي الْعَذَابِ مُحَضَّرُونَ) أى : عذاب فى جهنم تحضرهم الزبانية فيها ، لا يفلتون من العذاب . (يَبْسُطُ الرِّزْقَ) : يوسع امتحاناً . (وَيَقْدِرُ لَهُ) : يضيقه له ابتلاء (وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ) فى الخير .

(فَهُوَ يُخْلِفُهُ) : يعطى بدله . (وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) أى : وهو خير المطين ، وإطلاق الرازقية على غيره - تعالى - مجاز ، لأنه موصل للرزق ، فهو رازق صورة ، وقال الأمدى : إن المعنى : خير من تسمى بهذا الاسم وأطلق عليه حقيقة أو مجازاً .

التفسير

٣٨ - (وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحَضَّرُونَ) :

والذين يسعون فى معارضة آياتنا بالرد عليها محاولين لإبطالها والتيل منها والظن فيها ، وتعجز أنبيائنا عن تبليغها وإيصالها للناس ليحملوا بها وينتفعوا بها ، ويسعون فى الصد عن سبيل الله واتباع رسوله ، والتصديق بآياته زاعمين سبقهم وعدم قدرة الله - تعالى - أو أنبيائه عليهم أولئك الذين يرتكبون ما سبق فى جهنم تحضرهم الزبانية فيها ، لا يفلتون ولا يجلبهم نفعاً ما عولوا عليه ، وجميعهم مجزيون بأعمالهم .

٣٩ - (قُلْ إِنْ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) :

قل أيها النبي : إن ربي يوسع الرزق على من يشاء من عباده ويضيقه على من يشاء ، فأنفقوا في سبيل الله وتقرّبوا لديه - عز وجل - بأموالكم (وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ) أي : ومهما أنفقتم من شيء فيما أمركم به وأباحه فهو يخلفه عليكم ، أي : فهو يعوض عليكم ، لا معوض سواء ، إما عاجلاً بالمال فقد جاء في الحديث القدسي يقول الله تعالى : « أَنْفَقَ أَنْفَقَ عَلَيْكَ » أو يعوضه بالقناعة التي هي كنز لا ينفد ، وإما عاجلاً بالنواب الذي كل غلّف دونه ، وفي الحديث أن ملكين يصبحان كل يوم يقول أحدهما : « اللهم أعط ممسكاً تلفاً » ويقول الآخر : « اللهم أعط منفقاً خلفاً ^(١) » (وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) قال العلامة الزمخشري : خير الرازقين وأعلام رب العزة ، لأن كل من رزق غيره من سلطان يرزق جنده ، أو سيد يرزق عبده ، أو رجل يرزق عياله ، فهو من رزق الله أجراً الله على أيدي هؤلاء ، وهو خالق الرزق وخالق الأسباب التي ينتفع بها المرزوق بالرزق .

وقال القرطبي : ما أنفق في معصية : فلا خلاف أنه غير مثاب عليه ولا مخلوف له . وأما البنيان فما كان منه ضرورياً يكن الإنسان يحفظه فذلك مخلوف عليه ومأجور ببنيانه .

(وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَكَةِ أَهْتَوْلَا ءِذَا كُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٥٠﴾ قَالُوا سُبْحَنَكَ أَنْتَ وَلَيْسَ مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ آلَ حُنَ ﴿٥١﴾ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُم لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ ﴿٥٣﴾)

المفردات :

(وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَبِيئًا) أى : يجمعهم للحساب عابدين ومعبودين .
 (أَهْؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ) أى : أهؤلاء خصوكم بالعبادة دونى ؟ (سُبْحَانَكَ) : تنزيها لله
 عن الشرك . (أَنْتَ وَلِيِّنا مِنْ دُونِهِمْ) أى : أنت ربنا الذى نواليه ونطيعه ونخلص
 فى العبادة له . (يَعْبُدُونَ الْجِنَّ) أى : الشياطين حيث أطاعوهم فى عبادة غير الله .
 (قَالِيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ) أى : لا يملك المعبودون للعابدين .
 (نَفْعًا) : شفاعاة ونجاة .

(وَلَا ضَرًّا) : عذاباً وهلاكاً . (وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا) أى : ظلّموا أنفسهم وهم المشركون .

التفسير

٤٠ - (وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَبِيئًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهْؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ) :
 واذكر - أيها النبي - يوم يحشر الله المستكبرين والمستضعفين وما كانوا يعبدون
 من دون الله ، وحين يعظم بالناس الحال ، ويشاهدون من الأحوال ما لا يحيط به المقال ،
 ثم يقول الله للملائكة - أمام من كانوا يعبدونهم - : أهؤلاء خصوكم بالعبادة دونى ؟
 وهذا الكلام مع كونه خطاباً للملائكة ، فهو تقرير للمشركين وتبكيّت لهم ، وإقنات لهم عما
 علقوا به أطماعهم من شفاعاة الملائكة - عليهم السلام - وليس للاستفهام والاستعلام ،
 لعلهم - سبحانه - بما تجيب به ، وهو على نهج قوله - تعالى - لعيسى - عليه السلام - :
 « أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأَهْمِي إِلَهُينِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ^(١) » وقد علم - سبحانه - كون
 الملائكة وعيسى منزهيين برآء مما وجه إليهم من موضوع السؤال الوارد على سبيل التقرير
 والغرض أن يقول ويقولوا ، ويسأل ويجيبوا ، فيكون تقريرهم أشد ، وتعبيرهم أبلغ ،
 وخجلهم أعظم ، وهزأتهم أزم ، وتخصيص الملائكة بالذكر ؛ لأنهم أشرف شركاء المشركين
 الذين لا كتاب لهم ، ولأنهم الصالحون للخطاب ، ولأنه إذا بطلت عبادتهم ، فعبادة
 غيرهم أولى بالبطلان ، وذكر ابن الوردي فى تاريخه أن سبب حدوث عبادة الأصنام

في العرب أن عمرو بن لحي مر بقوم بالشام فرآهم يعبدون الأصنام ، فسألهم ، فقالوا له : هذه أرباب نتخذها على شكل الهياكل العلوية ، فنستنصر بها ونستقي ، فتبهم ، وأتى بصنم معه إلى الحجاز وسَوَّلَ للعرب عبادته فعبدوه . واستمرت عبادة الأصنام فيهم إلى أن جاء الإسلام .

٤١ - (قَالُوا سُبْحَنَكَ أَنْتَ وَلَيْنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرَهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ) :

استئناف بياني : كأنه قيل : فماذا قال الملائكة حينئذ ؟ فقيل : قالوا - منزّهين الله - سبحانه وتعالى وتقدس عن أن يكون معك إله ، أتت الذي نواليه من دونهم ، إذ لا موالاة بيننا وبينهم ، فيينوا بإثبات موالاة الله ومعاداة الكفار براءتهم من الرضا بعبادتهم لهم ، لأن من كان على هذه الصفة كانت حاله منافيةً لذلك ، ثم أضربوا عن ذلك ونفوا أنهم عبدوهم حقيقة بقولهم : (بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ) أي : الشياطين - كما روى عن مجاهد - حيث كانوا يطيعونهم فيما يسولون لهم من عبادة غير الله ، فهم خاضعون لتأثير الشياطين الذين زينوا لهم الشرك .

وقيل : صورت الشياطين لهم صورة قوم من الجن وقالوا : هذه صور الملائكة فاعبدوها فعبدها ، وقال ابن عطية : في الأمم السابقة مَنْ عَبَدَ الْجِنَّ ، وفي القرآن ما يشير إلى ذلك ، قال - تعالى - : « وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ » ^(١) .

٤٢ - (قَالِيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ) :

أي : فالיום لا يملك بعض المعبودين لبعض العابدين نفعاً بالشفاعة ، ولا ضرراً بالعذاب ، لأن الأمر في ذلك اليوم لله وحده ، لا يملك فيه أحد منفعة ولا مضرة لأحد ، فلا نافع ولا ضار إلا الله وحده .

وهذا ما يقال للملائكة - عليهم السلام - من قبل الله عند جوابهم بالتبرؤ عما نسبته إليهم المشركون ، يخاطبون بذلك على رموس الأَشهاد إظهاراً لعجزهم وقصورهم أمام زاعمى عبادتهم ، وتنصيصةً على ما يوجب خيبة رجاء العابدين فيهم .

وقيل : إن نسبة عدم النفع والضرر إلى البعض المبهم للمبالغة فيها هو المقصود الذى هو بيان عدم نفع الملائكة للعبدة بنظمه فى سلك عدم نفع العبداء لهم ، كأن نفع الملائكة لعبدهم فى الاستحالة والانتفاء كنفع العبداء لهم .

والمراد باليوم يومُ القيامة ، وتقيد الحكم به مع ثبوته على الإطلاق ، لانقضاء رجاء المشركين على تحقق النفع يومئذ « وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا » وهم المشركون حيث ظلموا أنفسهم بعدم الإيمان : « ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ » فى الدنيا ، يقال لهم ذلك توبيخاً وتقريماً .

(وَإِذَا تُثْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانُوا يَعْبُدُونَ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا فِكٌّ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّ هَٰذَا إِلَّا لَاسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٤٦﴾ وَمَا ءَاتَيْنَهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ ﴿٤٧﴾ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَّغُوا مِعْشَارَ مَا ءَاتَيْنَهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٤٨﴾)

المفردات :

(آيَاتُنَا) : القرآن . (قَالُوا مَا هَذَا) : يعنون رسول الله التالى للآيات . (يَصُدُّكُمْ) : يصرفكم ويمنعكم . (عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ) : من الأصنام . (وَقَالُوا مَا هَذَا) : يعنون القرآن المتلوا . (إِنْكَ مُفْتَرِي) : مختلق (لِلْحَقِّ) : أمر النبوة كله ، أو دين الإسلام . (سِحْرٌ مُبِينٌ) : ظاهر لمن تأمله أنه سحر . (كُتِبَ يَدْرُسُونَهَا) : يقرأونها (مِعْشَارٌ) معشار الشيء : عشره ، وقيل : المعشار : عشر العشر ، وقيل المعشار : عشر العُشِير ، والعُشِيرُ هو عشر العشر ، قال الماوردي : وهو الأظهر ؛ لأن المراد المبالغة في التقليل . ١٠ هـ : قرطبي . (فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ) : فكيف كان إنكارى لهم بالتدوير ؟ والاستفهام للتحويل ، أى : كان إنكارى هائلا شديدا .

التفسير

٤٣ - (وَإِذَا تَتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِنْكَ مُفْتَرِي وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ) :

هذا بيان لبعض آخر من كفرهم ، أى : وإذا تتلى عليهم بلسان رسول الله ﷺ آياتنا الناطقة بأحقية عقيدة التوحيد وبطلان الشرك ، يسمعونها من فمه الشريف ، قالوا : ما هذا ؟ - يعنون رسول الله التالى للآيات الواضحات - إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آبائكم من الأصنام ، ويصرفكم عنه ، ويمنعكم منه ، فيجعلكم من أتباعه من غير أن يكون له دين إلهي ، وإضافة الآباء إلى المخاطبين لتحريك عروق العصبية منهم ، مبالغة في تحبيب الشرك إلى نفوسهم ، وتشبيتهم عليه ، وتنفيرهم عن التوحيد ، وقالوا : ما هذا - يعنون القرآن المتلو عليهم - إلا كذب مختلق ومفتري بإسناده إلى الله - عز وجل - وأشاروا إلى القرآن بهذه الإشارة للنيل منه - فيجهم الله - وأنى لهم ذلك وهو الكتاب الكامل (لَا رَبَّ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ) ، كما أشاروا إلى الرسول بمنطليها في قولهم الذى حكاه القرآن عنهم بقوله : (قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ) للفض من شأنه ولن يستطيعوا ، فهو ﷺ خير

المسلمين ، سيد الأولين والآخرين ، وقال الذين كفروا للحق ، أى : لأمر النبوة كله ، أو القرآن حين جاءهم من غير تدبر ولا تأمل فيه - قالوا : - إن هذا إلا سحر مبين ظاهر لكل من تأمل فيه

٤٤ - (وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ) :

أى : وما آتيناهم كتباً يدرسونها فيها برهان على صحة الشرك ، كما قال - عز وجل - « أَمْ أَنْزَلْنَاهُمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ »^(١) ولا أرسَلنا إليهم قبلك من نذير ينذرهم بالمقاب على شركهم ، وفي وصفهم بأنهم قوم أميون أهل جاهلية لا ملة لهم ، وليس لهم عهد بإنزال كتاب ، ولا بعثة رسول ، فيه ما فيه من التهكم بهم ، كما قال - تعالى - : « أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ »^(٢) فليس لتكذيبهم وجه ولا شبهة .

٤٥ - (وَكَتَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَّغُوا مِعْثَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَلَبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ) :

أى : وكذب الذين تقدموم من الأمم أنبياءهم كما كذبوا ، وما بلغ المشركون المكذبون من قومك عُشرَ ما آتينا هؤلاء السابقين : من طول الأعمار وقوة الأجسام وكثرة الأموال ، فحين كذبوا رسل جاعهم إنكارى وعاقبة إنذارى بالتدمير والاستئصال ولم يُغن عنهم استظهارهم بما هم به مستظهرون ، فيلحدروا من مثله ، لثلا ينالهم ما نالهم وينصيبهم ما أصابهم ، فمن سنن الله أن ينصر أوليائه ويؤيد أصفياه ويدحر مخالفيه وأعداءه ، ولن تجد لسنة الله تبديلا .

(١) سورة الروم ، الآية : ٣٥

(٢) سورة الزمر ، آية : ٢١

* (قُلْ إِنَّمَا أَعْظُمُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَ خِزْفَةٍ)^{٤٦}
 ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ
 بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ (٤٧) قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ
 إِنْ أَجَرْتُمْ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (٤٨))

المفردات :

(أَعْظُمُكُمْ بِوَاحِدَةٍ) : أذكركم وأحذركم بكلمة واحدة هي :

(أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ)^(١) قيامهم لله : اهتمامهم بالتفكير لوجه الله فيما دعاهم إليه الرسول ﷺ وليس المراد به ما يقابل القعود ، من قولهم : قام فلان بالأمر ، أى : اهتم به حتى آتته .

(مِثْلَ خِزْفَةٍ) أى : اثنين اثنين وواحدًا واحدًا .

(ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا) أى : يتفكر الاثنان كلاهما مع الآخر على سبيل التشاور والتفاهم للوصول إلى الحقيقة ، ويتفكر كل واحد في نفسه بعد التشاور مع صاحبه .

(مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ) : جملة مستأنفة للتعليل ، أى : ثم تتفكروا فيما دعوتكم إليه لأنه ليس بصاحبكم جنون . (إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ) أى : ما محمد إلا رسول مُنْذِرٌ لكم .

(مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ) أى : لم أسألكم على تبليغ الرسالة أجرًا ، فالأجر لكم إن آمنتم بالله ورسوله .

(إِنْ أَجَرْتُمْ إِلَّا عَلَى اللَّهِ) أى : ما أجرى إلا عليه سبحانه .

(١) أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر تقيده : قيامكم لله ، وهو يدل من لفظ (واحدة) .

التفسير

٤٦ - (قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَىٰ خِزْفٍ ثُمَّ تَذْكُرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جَنَّةٍ إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ) :

بين الله في الآيات السابقة أن الذين كفروا من قريش لما جاءهم الرسول برسالته كذبوه وقالوا : ما هذا إلا إفك مفترى وسحر مبين ، كما أنهم كانوا يصفونه بالجنون ، وقد بين الله خطأهم بقوله : « وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ » أى : أنه ليس عندهم علم عن طريق الوحي جاءهم على لسان رسول قبلك ، لكى يعترضوا به على رسالتك ويردوها ، وأنه كان ينبغى لهم أن يقبلوا عليك ويؤيدوك في رسالتك ، بدلاً من تكذيبهم إياك ، وإعراضهم عن الكتاب الذى أيدك الله به وهو الحق المبين ، في حين أنك فخرهم وعزهم ، وأنت الرسول العربى الوحيد الذى جاءهم ، وجاءت هذه الآية أمراً للنبي ﷺ بمواصلة وعظهم وتذكيرهم لهمم يتبدون ، ومعلوم أن العرب - مع إشراكهم - كانوا يعتقدون أن الله هو خالقهم ، وأنهم ما يعبدون آلهتهم إلا لتقربهم إلى الله زلفى ، ولهذا طلب إليهم في هذه الآية أن يخلصوا في تفكيرهم وبحسبهم عن الحق من أجل الله الذى يقرون بألوهيته وربوبيته لأربابهم .

والمعنى : قل - أيها الرسول - لهؤلاء الكفار : ما أنصحكم إلا ببخلة واحدة ، هي أن تتركوا التجمع في رأى القائم على التعصب لعقائد أصولكم ، وأن تنهضوا متفرقين : اثنين اثنين ، وواحدًا واحدًا ، فالأثنان يشاور كلاهما الآخر ويتفاهم معه ، فإنه أعون على الوصول إلى الحق من الفكر الواحد ، فإذا انقذح الرأى بين الاثنين ، عاد كلاهما إلى نفسه ، للموازنة والبت فيما جاءكم به محمد ، فإنه ليس بصاحبكم هذا جنون ، فقد عرفتموه بالعقل الراجح والفكر الرشيد ، فلا يعقل أن يتصدى لأمر خطير تحريه صعب لانهاية لها إلا وهو على نور من ربه ، وقد أيدته الله بالقرآن وسواه من المعجزات ، ما محمد إلا محلر لكم قبيل عذاب شديد - هو عذاب الآخرة - فقد بعث قريباً من الساعة ، قال ﷺ : « بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ ، كَهَاتَيْنِ » مشيراً إلى قربها بضم أصبع السبابة إلى الوسطى ، إيذاناً

بالفرق الصغير بينهما ، ولهذا كان ﷺ خاتم النبيين والمرسلين ، وقربه ﷺ من الساعة نسبي ، فالأرض مخلوقة منذ ملايين من السنين لا يعلمها إلا علام الغيوب .

٤٧- (قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجَرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) :

لم يحدث أن النبي ﷺ سألهم على تبليغ الرسالة أجرًا ، قال - تعالى - في سورة يوسف : « وَمَا سَأَلْتَهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ » الآية (١٠٤) . وهذه الآية من هذا القبيل ، تنبئ أولًا نفيًا صريحًا أنه سألهم أجرًا ، وتثبت أن الأجر لهم إن آمنوا ، وتبين أن أجره في تبليغ الدعوة من الله وليس منهم .

ومعنى الآية على هذا الوجه : قل - أي الرسول - للمشركين من قومك : لم أسألكم على إيمانكم برسالتى أجرًا فالأجر لكم^(١) من الله حين تؤمنون ، وما أجرى في تبليغ الحكم إليكم إلا على الله وحده وهو على كل شيء رقيب وحاضر ، فلا يخفى عليه عمل وعملكم ، وسيجزى كل امرئ حسب عمله ونيته .

ويقول الزمخشري في تفسيرها : (فَهُوَ لَكُمْ) جزاء الشرط الذى هو قوله : (مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ) وتقديره : أى شيء سألتم من أجر فهو لكم ، كقوله - تعالى - : « مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا . . . الآية » ، وفيه معنيان :

(أحدهما) : نفي سؤاله الأجر رأسًا ، كما يقول الرجل لصاحبه : إن أعطيتنى شيئًا فخذ - وهو يعلم أنه لم يعطه شيئًا - ولكنه يريد به عدم الأخذ لتعليقه الأخذ على ما لم يحدث وهو الإعطاء .

(والمعنى الثانى) : أنه يريد بالأجر ما أراد في قوله - تعالى - : « قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا » ، وقوله : « قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا »

(١) فنى الآية من وجود البلاغة (الاستخدام) وهو ذكر اللفظ بمعنى وإعادة التفسير عليه بمعنى آخر ، فلفظ (الأجر) نفي أولًا أنه طلبه منهم ، ثم أعاد التفسير عليه بمعنى آخر في قوله : (فهو لكم) وهو الأجر من الله ، أى : فاجر الإيمان من الله لكم ، ثم بين صراحة أن أجره على الله بقوله : (إن أجرى إلا على الله) .

إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ، لَأَن اتَّخَذَ السَّيْلُ إِلَى اللَّهِ نَفْعَهُ يَعُودُ إِلَيْهِمْ ، وكذلك المودة في القربى ، فقرابته قرابتهم ، وكلاهما أمر معنوى لا مال فيه . انتهى بتصرف يسير .

(قُلْ إِنْ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَٰمُ الْغُيُوبِ ﴿٤٨﴾ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِيُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿٤٩﴾ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فِيمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي لَأَنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿٥٠﴾)

المفردات :

(يَقْذِفُ بِالْحَقِّ) : يلقيه وينزله ليرى به الباطل .

(وَمَا يُبْدِيُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ) أى : لم تعد للباطل كلمة يبدأ بها أو يعيدها .

(فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي) : فإنما يعود ضرر الضلال عليها .

التفسير

٤٨ - (قُلْ إِنْ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَٰمُ الْغُيُوبِ) :

قل - أيها الرسول - : إن ربى ينزل الوحي على من يشاء من عباده ، ويرى به الباطل فيدمغه ، أو يرى به إلى أقطار الآفاق ، فيكون وعداً بإظهار الإسلام ونشره فهو علام الغيوب .

٤٩ - (قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِيُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ) :

قل : جاء الدين الحق من عند الله ، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ واضمحل ، فلم تبقَ للشرك مقالة يرددها بدءاً أو إعادة ، بعد أن علت كلمة التوحيد بنزول القرآن و سطوع البرهان ، وحينما فتح رسول الله مكة في السنة الثامنة من الهجرة ، دخل المسجد الحرام فوجد أصنام المشركين

حول الكعبة فجعل يطمئنها بطرف قومه وهو يقرأ : « وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا » و « قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِي الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ » أخرجه البخارى ومسلم عن ابن مسعود .

٥٠- (قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فِيمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ) :

سبب نزول هذه الآية - كما ذكره القرطبي - أن المشركين قالوا للنبي ﷺ : تركت دين آبائك فضلت ، فنزلت الآية .

وقد أفادت أن ضلال الإنسان يعود ضرره عليه ، لأنه باختياره ، حيث لم ينتفع بهدى ربه ، وأن اهتدائه يعود منفعة عليه ، لأنه انتفع بهدى ربه ، وهذا الحكم عام لكل مكلف وإنما أمر الله رسوله أن يسنده إلى نفسه ، إما رعاية لسبب النزول ، لتكون رداً على ما قاله له المشركون ، وإما لأن الرسول مع جلالة قدره عند الله ، إذا كان الحكم بقسميه يتناوله ﷺ فإنه يتناول غيره بالطريق الأولى ، والتقابل بين شق الآية يرجع إلى المعنى ، فكأنه قيل : قل : إن ضللت فإنما أضل على نفسي ، وإن اهتديت فإنما هديت لنفسي .

واختير الأسلوب الوارد في الآية لما فيه من إسناد فضل اهتدائه ﷺ إلى ما أوحاه الله إليه .

ومعنى الآية : قل - أيها الرسول - : إن ضللت عن الحق ، فإنما يعود وبإل ضلالى على نفسي ، فإن النفس أمانة بالسوء ، وإن اهتديت إلى الحق فبسبب ما أوحاه إلى ربي وتوفيقه إياي للانتفاع به ، إنه - تعالى - عظيم السمع لكل مسموع ، قريب بعلمه من كل معلوم ، فلا يخفى عليه ضلال الضالين ، ولا اهتداء المهتدين ، وسوف يجازى كل امرئ بما كسبت يده .

(وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فِرْعَوْنُ فَلَا قُوَّةَ وَأَخَذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ⑤١
 وَقَالُوا ءَامَنَّا بِهِ ؕ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَافُوسُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ⑤٢ وَقَدْ
 كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْدِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ⑤٣
 وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ
 إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ ⑤٤)

الفرادات :

(إِذْ فِرْعَوْنُ) : حين خافوا عند الموت أو البعث .

(مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ) : من ظهر الأرض القريب من بطنها ، أو من بطنها القريب إلى

الحشر .

(وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَافُوسُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ) : التنافس : التناول السهل ، - أي : وكيف

يتناولون الإيمان تناولاً سهلاً من مكان بعيد .

(وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ) : وقد كفروا بمحمد ورسالته قبل حضور الموت .

(وَيَقْدِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ) : ويتكلمون في محمد بما لم يظهر لهم من المطاعن .

(وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ) : ومنعوا من الانتفاع بإيمانهم بعد فوات الأوان .

(بِأَشْيَاعِهِمْ) : بأشباههم ، جمع شيع ، وشيع جمع شعبة .

(فِي شَكٍّ مُرِيبٍ) : في شك موقع في الريبة ، قال ابن عطية : الشك المريب أقوى من

مطلق الشك ، وكأنه يريد أن يقول : إن لفظ (مريب) وصف للفظ شك لتقويته ، فإن

الريب معنى الشك والتهمة ، ومثله قولهم : عجب عجب ، وشعر شاعر .

التفسير

٥١- (وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فُزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخْلِدُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ) :

كلام مستأنف يراد به حكاية أحوال الكفار حين يعرفون الحق معاناة وحضوراً ؛ وذلك عند حضور الموت ، أو حين بعثهم من قبورهم لحسابهم بين يدي رب العالمين .

والخطاب في قوله تعالى :- « وَلَوْ تَرَىٰ » ، إنما للرسول ﷺ وإنما لكل من يصلح للخطاب .

والمعنى : ولو ترى الكفار عند الموت أو البعث من قبورهم ، حين فزعوا وخافوا عاقبة كفرهم بعد أن أدركوا حقيقة أمرهم ، فلا فوات لأحدهم مما نزل به ، وأُخْلِدُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ حيث أُخْلِدُوا مِنْ ظَهَرِ الْأَرْضِ إِلَى بطنها ، أو مِنْ بطنها إِلَى المحشر ، لو تراهم حين ذاك لرأيت أمراً هائلاً .

والمقصود من وصف مكان أخذهم بالقرب بسرعة نزول العذاب بهم ، والاستهانة بهم ، وبهلاكهم ، وإلا فلا قرب ولا بعد بالنسبة إلى الله عز وجل .

٥٢- (وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاطُشُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ) :

وقالوا : آمنا بالله وحده ، أو بمحمد وما جاءنا به من الحق ، وكيف يتأتى لهم تناول الإيمان تناولاً سهلاً من مكان بعيد عن مكان التكليف فلا ينفع لإيمانهم عند الموت ، لأنه في حدود الآخرة ، ولا عند البعث لقوات زمان التكليف ومكانه .

٥٣- (وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلٍ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ) :

هذه الآية جملة حالية من ضمير قالوا في الآية التي قبلها ، أي : وقال الكفار : آمنا بالله أو بمحمد من مكان بعيد بعد فوات الأوان ، وحالهم أنهم قد كفروا به من قبل - أي : زمن التكليف - وهم أحياء في الدنيا ، ويرجمون بالظن ويتكلمون بما لم يظهر في الرسول من المطاعن من موضع بعيد عنه ﷺ إن هذا الإيمان لا ينفعهم بعد فوات الأوان وتبدل المكان .

وفسرها الزمخشري بقوله : « وَيَقْلِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ » وهو قولهم في رسول الله ﷺ : شاعر ساحر كذاب ، وهذا تكلم بالغيب والأمر الخفي ، لأنهم لم يشاهدوا فيه سحراً ولا شمرأً ولا كذباً ، وقد أتوا بهذا الغيب من جهة بعيدة عن حاله ؛ لأن أبعد شيء مما جاء به الشعر والسحر ، وأبعد شيء من عادته التي عرفت بينهم وجربت - أبعد شيء من عادته - الكذب والجنون .

٥٤ - (وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ) :

ومنع الكفار من تحقيق ما يحبون من قبول إيمانهم في الآخرة ، والنجاة من العذاب ، كما فعل بأشْيَاعِهِمْ من قبل من كفر الأمم السابقين ، حيث لم يقبل لهم إيمان بعد خروجهم من الدنيا ، إن هؤلاء وأولئك كانوا من تكليفهم في دنياهم في شك قوي من صدق رسلهم فيما بلغوهم عن الله - تعالى - : « قَلَّمَ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بِأَسْنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هَٰئِلِكَ الْكَافِرُونَ » ^(١) .

سورة فاطر

هذه السورة تسمى سورة الملائكة ، كما تسمى سورة فاطر ، لوجود هذين الاسمين في الآية الأولى منها .

مقاصد هذه السورة

بدأت بالحمد لله على بدائع خلقه ، وسوايغ نعمه ، ودعت الناس إلى ذكر نعم الله عليهم والعمل للآخرة ، وبينت أن العزة لله جميعاً ، وأنه « إِلَهِو يَصْنَعُ الْكَلِمَ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَلِيدٌ » وعقبت ذلك ببيان آياته - تعالى - في خلق الناس ، وفي تفاوت البحار عذوبة وملوحة وكثرة منافعتها ، وفي إيلاج الليل في النهار والنهار في الليل ، وتسخير الشمس والقمر ، وعجز الآلهة المزعومة عن نفع عابديها في الدنيا والآخرة .

وبينت آيات الله في المطر وآثاره ، وفي اختلاف ألوان الجبال وألوان الناس والدواب والأنعام وأن العلماء هم الذين يخشون ربهم ، وأن قراء القرآن والصالحين من عباد الله يوفيههم الله أجورهم ، ويزيدهم من فضله ، ووصفت الجنة ونعيمها الدائم ، والنار وأهلها وعذابهم المقيم ، ثم بينت أن شركائهم الذين عبدوهم مع الله لا شرك لهم في خلق السموات والأرض ، وأن الله - تعالى - هو الذي يمسك السموات والأرض أن تزولا : « وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِي » ، وبينت أن المشركين أقسموا إن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم : « فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا » ثم ختمت السورة بهذا الإنذار : « وَلَوْ يَوَازِغُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهِمَا مِنْ ذَنْبَةٍ وَلكِنْ يُؤَخَّرُهُمْ إِلَى آجَلٍ مُّسَمًّى فإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ قَبِلَ اللَّهُ كَانَ بِعِيَادِهِ بِصِيرًا » .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ
رُسُلًا اُولٰٓئِ اُجْنِحَةً مَّثْنٰی وَثُلٰثَ وَرُبْعَۃًۢ يَزِيْدُ فِى الْخَلْقِ مَا يَشَآءُ
۱ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝۱ مَا يَفْتَحُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ
فَلَا تُمَسِّكُ لَهَا وَمَا يُنْمِسُكَ فَلَا تُرْسِلْ لَهُ مِنْۢ بَعْدِهِۦ وَهُوَ
الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝۲)

المفردات :

(فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ) : مبدعها على غير مثال سبق ، من الفطر وهو الابتداء والاختراع .

(اُولٰٓئِ اُجْنِحَةً) : اصحاب اجنحة ، وهو جمع جناح وهو اليد ، وسبأى فى التفسير بيان ذلك .

(مَّثْنٰی وَثُلٰثَ وَرُبْعَۃًۢ) أى : اثنين اثنين ، وثلاثة ثلاثة ، وأربعة أربعة ، حسب مراتبهم .

(يَزِيْدُ فِى الْخَلْقِ مَا يَشَآءُ) أى : يزيّد بحكمته فى بعض مخلوقاته ما يشاء من الزيادات على بعض آخر ، وإن اتفقوا فى الجنس والنوع .

(فَلَا تُمَسِّكُ لَهَا) : فلا أحد يستطيع إمساكها ومنعها .

(وَمَا يُنْمِسُكَ فَلَا تُرْسِلْ لَهُ مِنْۢ بَعْدِهِۦ) : وما يمنعه الله ويحبسه فلا أحد يستطيع إطلاقه من بعد إمساكه الله له .

(وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ) أى : الغالب .

التفسير

١- (الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) :

الفطر في اللغة أصلاً بمعنى الشق ، كأنه - تعالى - شق العدم فأخرج منه السموات والأرض ثم شاع إطلاقه على الابتداء والاختراع .

أخرج عبد بن حميد والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهما عن ابن عباس قال : (كنت لأدري ما فاطر السموات والأرض ، حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بشر ، فقال أحدهما : أنا فطرتها - يعني ابتدأها -) والمقصود من فطر السموات والأرض أنه - تعالى - أبدعهما من غير مثال سبق .

والملائكة : أجسام نورانية ، خلقهم الله لطاعته : « لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ » والأجنحة في اللغة بمعنى : الأيدي ، وهي لكل كائن بحسبه ، فاليد في الإنسان معروفة الشكل ، وفي الطيور لها ريش مصفوف عليها يعينها على الطيران ، وأما في الملائكة فإنها تتناسب مع نورانيتهم ، والله - تعالى - هو الذي يعلم وصفها وشكلها والمقصود من قوله - تعالى - : « مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ » أن الملائكة لا يتساوون في عدد الأجنحة ، فطائفة بجناحين لكل منهم ، وأخرى بثلاثة أجنحة ، وثالثة بأربعة أجنحة ، ولعل ما في الآية من باب ضرب المثل ، وأن من الملائكة مَنْ له أكثر من أربعة أجنحة ^(١) ، وهل المقصود من « مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ » أن نصف هذه الأجنحة في الجانب الأيمن من الملائكة ، والنصف الثاني في الجانب الأيسر منهم حسب درجاتهم ، أم أن العدد مكرر في الجانبين ، لأن الأجنحة الثلاثة لا تنقسم . كل ذلك من باب الغيب الذي يترك علمه إلى الله وحده .

والمقصود من (الخلق) في قوله - تعالى - : « يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ » إما الملائكة ، على معنى أنه - تعالى - يزيد في عددهم أو في عدد أجنحتهم ما يشاء ، وإما جميع الخلق ، أي : أنه - تعالى - صاحب الإرادة والمشيئة في جميع خلقه ، فيزيد فيهم ضنفا وعدداً وجمالاً وحسناً ، وعقلاً وعلماً وغير ذلك مما يناسب كل صنف حسب حكمته جل وعلا .

(١) قد جاء في السنة ما يشير إلى ذلك .

ومعنى الآية : كل الثناء بالجميل على الله مبدع السموات والأرض بما فيها أو فوقهما ،
 -جاعل الملائكة رسلاً وسفراء بين الله وبين أنبيائه ، ليلفحهم ما أوحاه إليهم ، ورسلاً بينه
 وبين الصالحين من عباده ، لإلهامهم ما فيه الخير لهم ولغيرهم ، وبينه وبين خلقه ليوصلوا
 إليهم آثار نعمته أو نعمته ، وقد جعلهم ذوى أجنحة مختلفة ، اثنين اثنين ، وثلاثة
 ثلاثة ، وأربعة أربعة ، يزيد في خلق الملائكة ما يشاء عدداً وأجنحة وشكلاً وصورة ، أو يزيد
 في جميع خلقه ما يشاء نوعاً وعدداً وقوة وعقلاً وعلماً وحسناً وغير ذلك من الكمالات
 أو ما يقابلها ، مما يناسب كل صنف حسب حكمته - جل وعلا- لا يمنعه مانع من تنفيذ مشيئته
 إن الله على كل شيء قدير .

٢- (مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ
 وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) :

المراد بفتح الرحمة : إطلاقها ، ولذا قوبل بالإمساك ، وفي اختيار لفظ الفتح إشارة
 إلى أن الرحمة من أنفس الخزائن وأعزها مثلاً ، وتنكيرها لتعميمها في كل فروعها .

ومعنى الآية : ما يطلق الله للناس أى نوع من أنواع رحمته ، كالعقل والعلم والحكمة
 والرزق والأمن والصحة وهدوء السر ، فلا أحد يقدر على إمساكه ومنعه عن كتبه الله له ،
 وأى شيء يمسكه الله فلا أحد يقدر على إرساله من بعد إمساك الله له ، وهو القوى الغالب
 فلا يمتنع له مراد ، الحكيم الذى يضع الشيء في موضعه .

أخرج الإمام مسلم بسنده عن أبي سعيد الخدرى : أن رسول الله ﷺ كان إذا رفع
 رأسه من الركوع يقول :

« سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مَلَأَ السَّمَاوَاتُ وَمَلَأَ الْأَرْضُ وَمَلَأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ
 بَعْدَ . اللَّهُمَّ أَهْلِ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ ، أَحَقُّ مَا قَالِ الْعَبْدُ وَكُنَّا لَكَ عَبْدٌ ، لَا مَانِعَ لِمَا أُعْطِيَ وَلَا مُعْطَى
 لِمَا مَنَعْتَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ » .

وأخرج الإمام أحمد بسنده عن وراد مولى المغيرة بن شعبه قال : كتب معاوية إلى المغيرة
 ابن شعبه : اكتب إلى ما سمعت من رسول الله ﷺ فدعاني المغيرة فكتبت إليه أنى سمعت

رسول الله ﷺ إذا انصرف من الصلاة قال : « لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، اللهم لا مانع لما أعطيت ، ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجند منك الجد » وسمعته « ينهى عن قيل وقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة المال ، وعن وأد البنات وعقوق الأمهات ، ومنع وهات » (١) .

وبعد أن بين الله - سبحانه - أنه الموجد للملك والملكوت ، والمتصرف فيهما على الإطلاق ، أمر الناس بشكر نعمته فقال :

(يَتَذَكَّرُ النَّاسُ أَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنْتُمْ تُؤْفَكُونَ) (٢) وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تَرْجِعُ الْأُمُورُ (٣) يَتَذَكَّرُ النَّاسُ إِنْ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ (٤) إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ (٥))

المفردات :

(اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ) : تذكروها وأدوا حقها .

(١) متفق عليه من رواية المغيرة بن شعبة أخرجه البخاري في « كتاب الأدب » باب : عقوق الوالدين ج ٨ ص ٤ ط / الشعب .

وسلم في « كتاب الأفضية » باب : النهي عن كثرة السؤال ... إلخ ج ٣ ص ٣٤٢ رقم ١٢ ط / الحلبي مع تقديم وتأخير .

(فَأَنى تُوَفَّقُونَ) : فكيف تصرفون عن عبادة الله - تعالى - وحده .

(وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْفُرُورُ) : ولا يخدعنكم بالله الشيطان الخداع .

التفسير

٣- (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنى تُوَفَّقُونَ) :

يرى الإمام ابن عباس أن المراد من الناس في الآية أهل مكة ؛ لأن السورة مكية ، وقد مر في الآية السابقة الحديث عن كفارها ، وسيأتي تكذيبهم للرسول في الآية التالية . ويرى غيره أن المراد عموم الناس مؤمنهم وكافرهم ، فكلهم مأمورون بتذكر نعمة الله وشكره عليها ، وأهل مكة داخلون فيهم .

ونعمة الله بالنسبة لأهل مكة أنه - تعالى - أسكنهم حرماً آمناً ، والناس يتخطفون حولهم ، وأنه يسوق الأرزاق إليهم وهم يسكنون في واد غير ذى زرع ، وهم - بعد ذلك - يشتركون مع سائر الناس في نعم الله عليهم .

والمعنى : يَا أَيُّهَا النَّاسُ تذكروا نعمة الله التي أنعم بها عليكم في خلقكم في أحسن الصور ، ومنحكم نعمة العقل والكلام والقوة والإرادة ، ومكنكم بذلك من استنباط منافع الأرض ظاهرها وباطنها ، ومن الدفاع عن أنفسكم ، والسعى على أرزاقكم ، وأنزل الماء من السماء لترووا به أرضكم ، فتخرج الزرع النضير والثمر الوفير ، ومنه تشربون وتسقون ماشيتكم هل من خالق سوى الله يرزقكم من السماء والأرض ما به قوام حياتكم ، وسبب وجودكم ، وبقائكم ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الخلاق الرزاق ، فكيف تُصرفون عن توحيدهِ والإيمان بما جاء به رسوله ﷺ .

٤- (وَإِنْ يَكْذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ) :

وإن يكذبك مشركو مكة - أي الرسول - فلا تحزن ، فقد كُذِّبت رسل كثيرة قبلك من أمهم - واليتوى إذا غمت هانت - وإلى الله وحده ترجع أمور الخلائق جميعاً يوم الدين

فيه حساب كل امرئ على عمله ويجزيه عليه : « فَمَنْ يَمْلِكُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَمْلِكُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ » .

٥- (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْفُرُورُ) :

المراد بوعده الله : البعث والجزاء ، وقد أشير إليهما في الآية السابقة بقوله - تعالى - : « وَلِلَّهِ اللَّهُ تَرْجَعُ الْأُمُورُ » .

والعنى : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ عِبَادَهُ بالبعث بعد الموت وحسابهم وجزائهم على أعمالهم وعدٌ حق لا يتخلف ، فلا تتخذنكم الحياة الدنيا بزخارفها ، فتركوا إليها وتعملوا لها وتركوا العمل للآخرة ، فإن الدنيا فانية وأنتم تاركوها وراجعوا إلينا بعد حين ، ولا يخذلنكم بالله الشيطان الخداع الفشاش ، فيقول لكم : تمتعوا بدنياكم من حلال ومن حرام كما تحبون فإن الله غفور رحيم - لا يخذلنكم بقوله هذا - فكما أنه غفور رحيم فهو عزيز ذو انتقام ، فكيف لا يغضب من غفل عن مرضاته ، وأصر على عصيانه ، وهو مغمور بنعمه ، ويعلم أن بطشه شديد ، فهل من العقل أن يتعاطى المرء السم القاتل ، ويعتقد أنه لا يموت به ، ولقد أكد الله تحذيره من الشيطان فقال :

٦- (إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ) :

إن الشيطان لكم عدو - أيها الناس - منذ بداية خلقكم ، فقد أخرج أباكم آدم من الجنة ، وتوعد بإضلال ذريته ، فاتخذوه لكم عدوا واحذروا إغراعه وإضلاله في عقائدكم وشرائعكم ، فما يدعو المتحيزين معه والمشايعين له إلا إلى ملاذ الدنيا وشهواتها الآثمة ، ليورثهم فيها ، ويجعلهم من أصحاب جهنم وبئس المصير .

(الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ٧) أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ٨) وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فُسْقَنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأُحْيَيْنَاهُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ ٩)

الفسرَات :

(زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ) : حسنت له نفسه وشيطانه عمله السيء .

(فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ) : فلا تهلك نفسك تهصراً عليهم .

(فَتُثِيرُ سَحَابًا) أى : تُظْهِره وتنشره .

(فُسْقَنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ) أى : أرسلناه إلى أرض بلى لازرع فيه .

(كَذَلِكَ النُّشُورُ) أى : مثل إحياء الأرض بالنبات نشور الموتى وبعثهم من قبورهم .

التفسير

٧ - (الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ) :

حلل الله عباده فى الآية السابقة من خداع الشيطان حتى لا يكونوا باتباعه من أصحاب السدير ، وعقَّبها بهذه الآية ؛ لبيان مصير من يتبعه ومن يعرض عنه .

ومعنى الآية : الذين كفروا بسيرهم وراء الشيطان وقبولهم تغيره وخداعه لهم عذاب شديد لا يُقَادَرُ قَدْرُهُ ، والذين صدقوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات التي عرفوها من الكتاب والسنة لهم مغفرة لما عسى أن يحدث منهم من الذنوب « إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ »^(١) ولهم مع ذلك أجر كبير ، لإيثارهم طاعة الله على طاعة الشيطان .

٨ - (أَقَمْنَ زَيْنَ لَهُ سُوَّةَ عَلَيْهِ قَرَأَهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُغِيْلُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) :

لما بين الله في الآية السابقة مصير الكافرين الذين غرهم بالله الغرور ، ومصير المؤمنين الذين أعرضوا عنه وأخلصوا لربهم ، جاءت هذه الآية لتأكيد تفاوت الفريقين في الجزاء تبعاً لتفاوتهم في العمل ، ولكي تخفف عن الرسول ﷺ أثر ابتعاد قومه عن دعوة الحق .

والغنى : أهما متساويان في العمل حتى يتساويا في الجزاء ؟ فمن زين له الشيطان عمله السيء فاعتقده حسناً وانهمك في الكفر والمعاصي ، كمن استغربه واجتنبه واختار الإيمان والعمل الصالح ؟ كلاً لا يستويان ، لست مستولاً يا محمد عن ضلال هؤلاء الضالين ، فإن الله يترك من يشاء في ضلاله الذي أرادته لنفسه ويعاقبه عليه ، ويعين من يشاء على الهدى الذي اختاره لنفسه ويثيب عليه ، لإعراضه عن الإصغاء إلى تزيين الشيطان ، فلا تهلك نفسك تلهفاً على إيمانهم وحزناً على كفرهم ، إن الله عليم بما يصنعون فيجازيهم على كفرهم .

٩ - (وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَّاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَاهُ بِالْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ) :

هذه الآية تشير إلى برهان كوني على استحقاق الله - تعالى - للعبادة وحده ، كما تشير إلى خطأ الكفار بعبادتهم أوثانهم التي لاشأن لها في أرزاقهم ، وكفرهم بالبعث والنشور مع قيام الدليل عليه بإحياء البلد الميت .

ومعنى الآية : والله وحده هو الذى أرسل الرياح لتحمل بُخار الماء إلى حيث يتكون سحباً فتشيره وتفرقه ، ويسوقه الله إلى بلد أرضه يابسة لانبثاب فيها ، فتحي به الأرض بعد يبسها ، كذلك بعث الناس من قبورهم يوم القيامة في السهولة واليسر .

قال أبو حيان : وقع التشبيه ^(١) بجهات ، كما قبلت الأرض الميتة الحياة اللاتقة بها ، كذلك الأعضاء تقبل الحياة ، أو كما أن الريح تجمع قطع السحاب ، كذلك يجمع الله - تعالى - أجزاء الأعضاء وأعضاء الموتى ، أو كما يسوق - سبحانه - السحاب إلى البلد الميت ، يسوق - عز وجل - الروح والحياة إلى البدن : هـ .

وجاء بالمعنى الأخير حديث أبي رَزِين قال : قلت يا رسول الله ، كيف يحيى الله الموتى وما آية ذلك في خلقه ؟ قال : يا أبا رَزِين ، أما مررت ببوادي قومك مَحَلًّا ^(٢) ، ثم مررت به يهتز خضرا ؟ قلت : بلى يا رسول الله ، قال : فكذلك يحيى الله الموتى ، وتلك آيته في خلقه ^(٣) .

رأى الكلاميين في كيفية البعث

اختلف علماء الكلام (علماء علم التوحيد) في طريقة إعادة الجسم ، فقال بعضهم : إنها تكون بإعادة أجزاء المبعوث المتفرقة وضما بعضها إلى بعض ، وقال آخرون : إن الإعادة عن عدم ، وقد اعترض على هذا الرأي ، بأنّها إذا كانت عن عدم ، فهذا يؤدّي إلى أن يكون البعث إيجاداً لشخص جديد لم يكلف في الدنيا ، فكيف يثاب ثواب الأول أو يعاقب عقابه ، وقد أجاب أصحاب هذا الرأي بأن الثواب والعقاب للروح ، والجسد بدونها لا يحس بعقاب ولا بثواب .

(١) ابن كثير ، والقرطبي .

(٢) أى : جدبا لانبثاب فيه .

(٣) أى : تشبيه النشور .

(مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ۖ إِلَيْهِ يَصْعَدُ
 الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ۚ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ
 السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يُبَوِّرُ ﴿١٥﴾ وَاللَّهُ
 خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا ۚ وَمَا تَحْمِلُ
 مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَمَا يُسَمِّرُ مِنْ مَعْمَرٍ وَلَا يَنْقُصُ
 مِنْ عُمرِهِ ۚ إِلَّا فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١٦﴾ وَمَا يَسْتَوِي
 الْبَحْرَانِ ۚ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ ۚ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ۚ
 وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا ۚ وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ۚ
 وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَآخِرَ لِنَبْتِغُوا مِنْ فَرْطِهِ ۚ وَلَعَلَّكُمْ
 تَشْكُرُونَ ﴿١٧﴾)

الفردات :

(مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ) : يريد الشرف والمنعة .

(إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ) : إلى الله يصعد الكلام الطيب من التوحيد : والذكر .
 والدعوة إلى الحق ، وقراءة الكتاب ، والمنة ، والمراد من صعوده قبوله .

(وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ) أى : أن العمل الصالح يرفع قدر الكلم الطيب عند الله تعالى .
 (وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يُبَوِّرُ) : ومكر أهل السيئات يهلك ولا ينفذ .

(ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا) أى : زَوَّجَ بعضكم ببعض .
 (وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ) : وما يطول عمر أحد حتى يصير معمرًا .
 (وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمْرِهِ) : ولا ينقص من عمر أحدٍ غيره ، بأن يعطى عمرًا ناقصاً عنه .
 (هَذَا عَذَابٌ قُرْآتٌ) : هذا عذاب شديد العنوبة .
 (وَهَذَا مَلْعٌ أَجَاجٌ) : وهذا مالح شديد الملوحة يحرق بملوحته .
 (وَتَسْتَخْرِجُونَ حُلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا) : كاللؤلؤ والمرجان .
 (وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَائِرٌ) : الفلك تطلق على السفينة الواحدة ، وعلى أكثر منها ، والمراد هنا السفن ، ومعنى موائِر : جاريات تشق الماء بجريها .

التفسير

١٠ - (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ) وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ : (

كان الكفار يتعززون بالأصنام ، كما قال - تعالى - : « وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا »^(١) والمنافقون يتعززون بالمشركين ، كما قال - سبحانه - : « الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِئِنَّهُمْ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةُ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا »^(٢) فأنزل الله - تعالى - هذه الآية تمخطة لهؤلاء وأولئك ، وبياناً لأن العزة من الله لمن أطاعه ، فهو الذى تطلب منه العزة بطاعته .

والصعود هو التحرك إلى أعلى ، وهو لا يكون فى الكلام على الحقيقة ، فهو مجاز عن قبوله ، والمقصود من قوله : (وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ . . .) قريش ، حيث اجتمعوا فى دار الندوة ليمكروا برسول الله ﷺ كما يشير إليه قوله - تعالى - : « وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ »^(٣)

ومعنى الآية : من كان يريد الشرف الرفيع والمنعة ، فليطلبها من الله بطاعته ، فله العزة جميعاً يهبها لمن يشاء ، إليه يرتفع الكلام الطيب من التوحيد وقراءة القرآن ، والأحاديث النبوية والذكر والشكر والدعوة إلى الحق ونحوها ، والعمل الصالح يرفع قدر هذا الكلام الطيب عند الله - تعالى - بحيث يكون له من الأجر أعظم مما لو تجرد عن العمل ، الصالح ، ويصح أن يعود الضمير المستتر إلى الله - تعالى - ويعود الضمير الظاهر إلى العمل ، والتقدير : والعمل الصالح يرفع الله إياه ويتقبله كما صعد إليه الكلام الطيب وتقبله .

والذين يحكمرون المكرات السيئات من قريش ضد رسول الله ﷺ لهم عذاب شديد في الدنيا والآخرة ، ومكر أولئك هو يفسد ولا يتحقق « وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ » والآية وإن تنزلت في مكر قريش برسول الله ﷺ فحكمها شامل لهم ولغيرهم ، كما قال - تعالى - : « وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ » (١) .

١١ - (وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجاً وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ) :

تضمنت هذه الآية أن الله - تعالى - خلق جميع البشر من تراب ، وذلك إما باعتبار أبيهم آدم ، فقد خلقه الله من تراب ، وإما لأنهم خلقوا من النطفة التي ترجع إلى الأغذية ، والأغذية نشأت من تراب ، فهم مخلوقون جميعاً من تراب لهذا أو لذلك .

والمقصود من النطفة ماء الرجل الذي فيه الحيوانات المنوية وماء المرأة الذي فيه البويضة ، وقدم بيان ذلك مستوفى في تفسير قوله - تعالى - : « يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنْ الْبَيْعِ » (٢) فارجع إليها إن شئت .

وهذه الآية تشير إلى دليل آخر من أدلة البعث غير ما تقدم والمقصود من قوله - تعالى - : (وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ) : وما يجد في عمر أحد حتى يصير معمرًا ، فسماه معمرًا باعتبار

(١) سورة طه : ٤٣

(٢) الآية : ٥ من سورة الحج .

ما يؤول إليه ، والمقصود من قوله : (وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عُمُرِهِ) ولا ينقص من عمر أحد آخر غير المعمر ، كما تقول : عندى درهم ونصفه ، أى : ونصف درهم آخر غير الدرهم الأول ، وهذا هو المعروف فى علوم البلاغة (بالاستخدام) وهو ذكر اللفظ بمعنى وإعادة الضمير عليه بمعنى آخر .

ومعنى الآية : والله خلقكم يا بنى آدم من تراب ضمن خلق أبيكم آدم منه ، أو لأنكم خلقتكم من الأغلبية التى منشؤها التراب ، ثم خلقكم من نُطْفِ أبيكم ذكرانا وإناثا ثم جعلكم أزواجاً - يتزوج الذكر منكم الأنثى - ليبقى النوع الإنسانى إلى انقضاء الدنيا ، وماتحمل من أنثى بعد مباشرة الزوج لها إلا يعلم الله وتدبيره ، وما يعطى أحد عمراً طويلاً بصير به معمرًا وما ينقص من عمر غيره ، بأن يعطى عمراً ناقصاً عن هذا المعمر إلا ثابتاً فى كتاب ^(١) إن ذلك على الله سهل يسير ، فكذلك البعث والنشور .

ولابن عباس فى تفسير الآية رأى غير ماتقدم يرويه عنه سعيد بن جبير ، وهو أن المعنى : « وما يعمر من معمر إلا كتب عمره كم هو سنة ، كم هو شهراً ، كم هو يوماً ، كم هو ساعة ، ثم يكتب تحته ، أو فى كتاب آخر ، نقص من عمره يوم ، نقص من عمره شهر ، نقصت سنة ، حتى يستوفى أجله ، فما مضى من عمره فهو النقصان ، وما يستقبله فهو الذى يعمره » وقد شارك ابن عباس فى رأيه هذا ابن جبير وأبو مالك وحسان بن عطية والسُّلَدى ، كما ذكره الآلوسى ، وابن كثير .

ولكن جعل الآية شاملة لطويل العمر وقصيره أولى من قصرهما على المعمر فقط ، فإن كليهما مكتوب عند الله - تعالى - .

١٢ - (وَمَا يَسْتَوِى الْبَحْرَانِ هَذَا فِرَاقُ سَائِغٍ شَرَابُهُ وَهَذَا يُلْحَ أَجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيّاً وَتَسْتَخْرِجُونَ حَبْلَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَازِيرَ لِيَتَبَقُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَكُمْ تَشْكُرُونَ) :

(١) والمراد به : علم الله ، أو العرش المفلوظ ، أو صفيح الملائكة .

ينبها الله بهذه الآية إلى أنه - تعالى - مع قدرته على خلق الأشياء المتباينة طبعاً فهو قادر على أن يجعلها مشتركة في بعض المنافع ، وأن يجعل بعضها منفرداً ببعض آخر منها ، والبحر في اللغة : الماء الكثير ملحاً كان أو عذبا ، فكل ماء مستبحر في المحيطات والبحار والبحيرات والخلجان والأنهار صغيرها وكبيرها يسمى بحراً ، والاشتراك بين الملح والعذب في هذه التسمية واضح من النص الكريم ، وقد بين الله في هذه الآية أن البحرين العذب والملح نأكل منهما لحماً طرياً هو السمك بمختلف أنواعه وأحجامه ، والتعبير عنه باللحم الطرى للإشارة إلى لطافته وسهولة مضغه لضعف أليافه ، وأنه يكاد يكون لحماً خالصاً لقلّة العظم فيه بالنسبة إلى سائر الحيوان ، كما أشار بالأكل منها إلى المسارعة في أكله قبل أن يفسد . كما ذكر أننا نستخرج من كليهما حلية نلبسها ، كاللؤلؤ والمرجان ، ولكن المعروف أن ذلك لا يستخرج إلا من الملح دون العذب .

وقد أجاب النحاس عن ذلك : بأن الله جمع البحرين في اللحم الطرى وأفرد أحدهما في الحلية وهو الملح ، كما في قوله - تعالى - : « وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ » والسكون في الليل ، والابتغاء من فضله في النهار ، وقال غيره : إنما تستخرج الأصداف التي فيها الحلية من الدر وغيره من المواضع التي فيها العذب والملح نحو العيون ، فهو مأخوذ منهما ؛ لأن في البحر الملح عيوناً عذبة ، وبينهما يخرج اللؤلؤ عند التآرج ، وقيل : من مطر السماء^(١) .

على أن الحلية ليس بلازم أن تكون من اللؤلؤ والمرجان ، فأى مانع من اتخاذ حلية من عظام السمك الضخم في المياه العذبة الفسيحة الأطراف ، كالبحيرات الاستوائية ، ولهذا قال بعض قدامى العلماء : لا يبعد أن تكون الحلية من الماء العذب عظام السمك التي يصنع منها قبضات للسيوف والخناجر ، فتحمل ويتحلى بها .

وجاء في التفسير المنتخب للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن العلم أثبت وجود الحلية في الماء العذب ، كما أثبتته الواقع ، ففي المياه العذبة بإنجلترا واسكتلندا وويلز وتشيكوسلوفاكيا واليابان وغيرها توجد أنواع من أصداف اللؤلؤ من الماس والياقوت ، إلى غير ذلك ، فارجع إلى تعليقه في الهامش على هذه الآية ؛ فإنه نفيس .

وسعى الآية : وما يسترى البحران في صفاتها وفي منافعهما ، هذا عذب شديد العذوبة سهل التناول لخلوه مما نعاfe النفس ، وهذا ملح شديد الملوحة للداع لا يستساغ تناوله ، ومع تباينهما في الصفة : فإنكم تأكلون من كل منهما سمكا طرى الألياف ، وتستخرجون حلية تتحلون بلبسها . وترى الفلك على اختلاف أحجامها تشق مائه وهي تجرى بكم فيه ، لتطلبوا من فضل الله ورزقه متنقنين فيها من بلد إلى بلد ، ومن قطر إلى قطر ، ولتشكروه - تعالى - بأن تعرفوه وتعرفوا حقوقه فتؤدوها كما أمركم بها .

(يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴿١٧﴾ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿١٨﴾)

التفسير :

(يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ) : يدخله فيه فينقص الليل ويزيد النهار .

(وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ) : ذللها وأجراها خاضعين لمشيئته .

(لِأَجَلٍ مُّسَمًّى) : لوقت معين ، وسيأتي شرحه .

(مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ) : القطمير : لفافة النواة .

التفسير

١٣ - (يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ) :

يدخل الله - تعالى - الليل في النهار فيزيد النهار وينقص الليل ، وذلك في فصل الربيع والصيف ، ويدخل النهار في الليل ، فيزيد الليل وينقص النهار ، وذلك في فصل الخريف والشتاء ، وأجرى الشمس والقمر خاضعين لمشيئته ، كل منهما يجري في فلكه ، ويرسل نوره لأجل سماء الله ، وهو يوم القيامة ، أو هو مدة الدورة في كليهما ، فدورة القمر تستغرق شهراً قمرياً ، ودورة الشمس تستغرق سنة شمسية ، ثم يعود كلاهما لابتداء دورة جديدة ، ذلكم العظيم الشأن الذى أبدع هذا النظام هو الله ربكم له وحده الملك كله ، لا شريك له فيه ، والذين تدعونهم آلهة غيره من الأصنام ما يملكون قشرة نواة .

١٤- (إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ) : إن تدعوهم يا عابديهم لتفريج كرب أو قضاء حاجة لا يسمعوا دعاءكم ، لأنها جمادات ، ولو سمعوا على سبيل الفرض والتقدير ما حققوا دعاءكم لعدم قدرتهم على النفع والضر ، ويوم القيامة يتبرأون من إشراككم بالأسنة مقالهم يخلقها الله لهم ، أو بالأسنة حالهم قائلين : ما نحن آلهة وما أمرناكم بعبادتنا ، وما كنتم إيانا تعبدون وإنما كنتم تعبدون هواكم .

ويحتمل أن تكون الآية عامة لمن عبد الأصنام والملائكة والبشر كعيسى - عليه السلام - وعدم سماع الملائكة وعيسى لهم ؛ لأنهم في شغل عنهم بما هم فيه ، أو لأن الله صان أسماهم عن ذلك الدعاء لقبحه ، ولو سمعوا ما استجابوا لهم .

* (يَأْتِيهَا النَّاسُ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ
الْحَمِيدُ ۖ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ۖ وَمَا ذَلِكَ
عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ۝)

المفردات :

(أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ) أى : المحتاجون إليه .

(هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ) أى : المستغنى عما سواه بالذات ، المحمود بكل لسان .

(إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ) : بَأَنَّ يَفْنِيَكُمْ ، ويستبدل بكم غيركم
(وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ) أَيْ : وما ذلك بصعب أو ممنوع على الله .

١٥ - (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الْفُقَرَاءَ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ) :

والمعنى : يا أيها الناس أنتم المحتاجون في أنفسكم لإيجادا وإبقاء ، وفي حركاتكم وسكناتكم
وفيا بَعْنُ لكم من أموركم ، أو خطب يُلِمُّ بكم ، وهو - سبحانه - الغنى بالذات بما سواه
المحمود بكل لسان ، لِفَيْضِ إنعامه عليكم بعد فقركم إليه .

وفي توجيه الخطاب لجميع الناس تظليل للحاضرين منهم على الغائبين .

١٦ - (إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ) :

أَيْ : إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ - أيها العصاة - بإفنائكم وإبدالكم بخلق أطوع منكم وأزكى ، ليسوا
على طبيعتكم ، بل مستمرون على طاعته وتوحيده ، أو بَأَنَّ يَأْتِي بعالم غيركم لا تعرفونه ،
فلن غناه في الأزل بذاته لا بكم .

وتفسير « الجديد » بما ذكر مروى عن ابن عباس ، وجملة « إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ
بِخَلْقٍ جَدِيدٍ » تقرير وتأكيد لاستغنائهم - عز وجل - عنهم .

١٧ - (وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ) :

المعنى : أَنْ إِذْهَابَهُمُ وَالْإِتْيَانُ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ لَيْسَ عَلَى اللَّهِ بِصَعْبٍ أَوْ مُتَعَلِّقٍ ، فهو - سبحانه -
القادر المتصرف إذا أَرَادَ شَيْعاً قَالَ : كُنْ ، فيكون .

(وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا
لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يُحْشَوْنَ
رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۚ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ
لِنَفْسِهِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾)

المفردات :

(وَلَا تَزِرُ) أى : ولا تحمل ، والوزر : الإثم والثقل ، يقال : وزر يزر من باب وعد ، إذا حمل الإثم أو الثقل .

(وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا) أى : وإن تدع نفس أثقلها الإثم إلى حِمْلِهَا - بكسر الحاء - وهو فى الأصل ما يحمل على الظهر ثم استعير للمعانى نحو : اللنوب والآثام . والجمع أحمال وحمول ، وهو من باب ضرب .

(وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ) أى : ومن يصلح حاله فإن ثمره صلاحه تعود إليه ، يقال : زكا يزكو إذا صلح ، وزكيت به بالثقليل : نسبته إلى الزكاة وهى الصلاح والطهر .

(وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ) أى : المرجع والمآب .

التفسير

١٨ - (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ ..) :

روى أن الوليد بن المغيرة قال لقوم من المؤمنين : اكفروا بمحمد ﷺ وعلى وِزْرِكُمْ ، فنزلت .

والمعنى : ولا تحمل نفس آثمة لاثم نفس أخرى يوم القيامة ، بل كل نفس تحمل إثما الذى اقتصرته ، فلا تؤاخذ نفس بما لا تقتصره كما يفعل جبابرة الدنيا من أخذ الجار بجاره ، والمولى بوليه .

وأما قوله - تعالى - : « وَكَيْحِيلُنْ أُنْقَالَهُمْ وَأُنْقَالَا مَعَ أُنْقَالِهِمْ » فهو وارد فى الضالين المضلين ، فإنهم يحملون أُنْقَالَ لإضلالهم الناس مع أُنْقَالَ ضلالهم ، وذلك كله من أوزارهم فليس فيه شيء من أوزار غيرهم ، والمراد بأُنْقَالِهِمْ : ما كان بمباشرتهم ، وبما معها : ما كان بسببهم .

والمعنى : وإن تدع نفس مثقلة بحملها من الذنوب إنساناً ليتهاجم عليها بعض أوزارها لم تُجب بحمل شيء منه ، ولو كان المدعو ذا قربى من الداعى كآب أو ولد أو أخ ، إذ كل مشغول بنفسه كما قال - تعالى - : « يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ »^(١) .

وروى عن عكرمة : أن الرجل يأتى إلى أبيه يوم القيامة فيقول له : ألم أكن بك باراً ، وعليك مشفقاً ، وإليك محسناً ، وأنت ترى ما أنا فيه ؟ فهب لى حسنة من حسناتك ، أو احمل عني سيئة . فيقول : إن الذى سألتنى يسير ولكنى أخاف مما تخاف منه ، وإن الأب يقول لابنه مثل ذلك ، فيرد عليه نحواً من هذا ، ثم تلا عكرمة : « وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَكَوَّ كَافًا قُرْبَى » .

وقال الفضيل بن عياض : هى المرأة تُلْقَى ولدها فتقول : يا ولدى ، ألم يكن بطنى لك وعاء ؟ ألم يكن لك ثدي سقاء ؟ ألم يكن حجرى لك وطاء ؟ فيقول : بلى يا أماه ، فتقول : يابنى ، قد أقتلتنى ذنوبى فاحمل عني منها ذنباً واحداً ، فيقول : إليك عني يا أماه فإلى بذنى عنك مشغول .

(إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ) : استئناف مسوق لبيان من يتعظ بما ذكر ، أى : إنما تنذر هذه الإنذارات ونحوها الذين يخشون ربهم خائبين

عن عذابه ، أو عن الناس في خلواتهم ، وأقاموا الصلاة بأركانها وشروطها ، بقلوب واعية ، وأفئدة ذاكرة ، فلئما ينتفع بإندارك وتحذيرك هؤلاء من قومك دون من عدامهم من أهل الكفر والعناد ، فلا تحزن على إعراضهم عنك وصدمهم غيرهم عن دعوتك .

(وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ) أى : ومن تطهر من الأوزار والمعاصي بالإيمان والتوبة والعمل الصالح ، فلئما يتطهر لنفسه ، لاقتصار نفع عمله عليها ، كما أن من تدنس بالمعاصي والإعراض عن دعوة الرسول لا يتدنس إلا عليها .

وهذه الجملة فيها حث على تطهير النفس وتزكيتها .

(وَلِلَّهِ اللَّهُ الْمَصِيرُ) أى : وإلى الله المرجع والمآب لا إلى غيره ، وهو وعد اللطائف بحسن العاقبة ، ووعد للمعاصي بسوء الخاتمة .

(وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۖ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ۖ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ۖ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ ۚ إِنَّ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ۚ)

المفردات :

(وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ) : مثل للكافر والمؤمن . (وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ) : مثل للباطل والحق . (وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ) : مثل للنواب والعقاب ، والحرور : الريح الحارة كالسموم ، إلا أن السموم تكون بالنهار ، والحرور بالليل والنهار ، نقل ذلك عن الفراء ، وقال الأنخس : الحرور لا يكون إلا مع شمس النهار ، والسموم يكون بالليل .

١٩ - (وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ) : عطف على قوله : « وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ » ، والأعمى والبصير : مثلان للكافر والمؤمن كما قال قتادة والسدى وغيرهما ، أى : لا يستوى الكافر الذى يماثل الأعمى فى عدم الاهتمام إلى الطريق الموصلة للغاية ، لا يستوى مع المؤمن الذى يماثل البصير ، فى أنه يضع الأمور فى نصابها ، ويرى الضر والنافع ، ولا تلتبس عليه السبل ، ولا تخفى عليه المقاصد والغايات ، فيهدى إلى خالفه ولا يشرك به غيره .

وقدم الأعمى على البصير مع أن البصير أشرف ، إشارة إلى أن الكافر موجود قبل البهثة والدعوة إلى الإيمان ، فالاستبصار يأتى بعد ضده .

٢٠ - (وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ) :

أى : ولا يستوى الباطل المشبه للظلمات ، ولا الحق المماثل للنور ، إذ الظلمات تدعو إلى الحيرة شأن الباطل ، والنور يهدى إلى الطريق القويم ، شأن الحق .

وجمع الظلمات مع أفراد النور ، لتعدد فنون الباطل ، مع اتحاد سبل الحق ، وقدمت الظلمات على النور ، لأنها عدم والنور وجود ، والعلم مقدم على الوجود .

٢١ - (وَلَا الظُّلُ وَلَا الْحَرُورُ) :

أى : ولا يستوى الثواب المشبه للظل فى أنه داع إلى الراحة والنعيم ، مع العقاب الذى يماثل الحرور ، وهى الريح الحارة ، وهى ريح تلمح الوجوه وتكاد تمسك الأنفاس . وتكرير لفظ (لا) . . بين المتقابلين للتأكيد .

٢٢ - (وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ) :

تمثيل للمؤمنين الذين دخلوا فى الدين بعد البهثة بالأحياء ، وللكافرين الذين استكبروا وأصروا على كفرهم بالأموات .

(إِنَّ اللَّهَ يَسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ) أى : يسمع من يشاء من أوليائه الذين خلقهم لجنه
سجاع تدبير وقبول لآياته .

(وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُورِ) أى : إنك لا تسمع الكفار الذين أمات الكفر
قلوبهم ، وأبطل حواسهم فأصبحوا كالأموات ، وكما أنك لا تسمع الأموات الذين توسلوا
القبور ، فكذلك لا تسمع من مات قلبه من هؤلاء المشركين الذين كتبت عليهم الشقاوة
والجملة ترشيح لتمثيل المصيرين على الكفر بالأموات ، وإشباع في إقنائه - عليه السلام -
من إيمانهم ، حيث علم - سبحانه - من يدخل في الإسلام ممن لا يدخل فيه ، فيهدى سبحانه
من يشاء هدايته ، وأما أنت فخفى عليك أمرهم ، فلا تحرص على إيمان قوم مخلولين
رضوا بالباطل وأصرروا عليه .

٢٣ - (إِنَّ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ) :

أى : ما أنت إلا منذر بتبليغ رسالة ربك ، فإن كان المنذر ممن أراد الله له الهداية
وفق ما علم - سبحانه - عن طبيعته ، وحسن اختياره ، سمع واحتدى ، وإن كان ممن أراد الله
ضلاله ، وطبع على قلبه لإصراره على الكفر ضل وغوى ، فلا تحزن عليهم ، لأنه ليس
عليك من أمر هدايتهم أو ضلالهم سوى التبليغ والإنذار ، وأما الاهتداء فليس من وظائفك
ولا حيلة لك في الطبرع على قلوبهم لسوء اختيارهم ، ونجبت نفوسهم .

(إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا
فِيهَا نَذِيرٌ ٢٤) وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
جَاءَ نَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ٢٥) ثُمَّ
أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ٢٦)

المسودات :

(إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ) أى - محقين ببلوئناك ، أو إرسالنا مصحوبا بالحق

(وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ) أى : ما من أمة مضى فيها نذير من نبي أو عالم يقال : مضى يمض مضياً : خلا .

(وَيَا زُورِ) أى : الكذب : جمع زبور ، فعول من الزبر بمعنى الكتابة ، والزبور كتاب داود - عليه السلام - (ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا) من الأخذ : بمعنى الإيقاع بالشخص وإنزال العقوبة به .

(فَكَيفَ كَانَ نَكِيرِ) أى : فكان إنكارى عليهم شليداً بليغا .

التفسير

٢٤ - (إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ) :

المعنى : إنا أرسلناك - أي النبي - محقين بإرسالك لتكون بشيراً بالوعد الحق ، ونذيراً بالوعيد الحق ، وما من أمة من الأمم التي وجدت في الأزمنة السابقة إلا سلف فيها نذير من نبي أو عالم ، قام بما كلف به من نذارة أو إشارة ، والاكتفاء بقوله : « نذير » للعلم بأن النذارة قرينة البشارة ، ولا سيما أنهما اقترنتا في صدر الآية .

٢٥ - (وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ) : الآية تسلية للرسول - صلى الله عليه وسلم - .

والمنى : وإن أصر هؤلاء المكذبون من كفار قريش على تكذيبهم إياك ، فلا تبال بهم ، ولا تعباً بإعراضهم ؛ لأنه قد كذب الذين من قبلهم من الأمم الفانية التي اتبعت هواها ، وقد جاءتهم رسلهم بالمعجزات الباهرة ، والآيات والبراهين البينة ، والشرائع الموضحة الدالة على نبوتهم ، وصدق دعوتهم ، كما جاءتهم الصحف الإلهية كصحف إبراهيم ، وبالكتاب الذي يشع نوراً وحكمة كالثوراة والإنجيل - على إرادة التفصيل - ، يعنى : أن بعض الرسل جاء بالبينات لقوم ، وبعضهم جاء بالزبر لآخرين ، وبعض جاء بالكتاب المنير لغيرهم ، لأعلى معنى لإرادة الجمع وأن كل رسول جاء بجميع ما ذكر ، ويلاحظ أن البينات بمعنى الدلائل أو الشرائع جاءت لجميعهم .

٢٦- (ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ) :

أى : ومع ما جاءهم به رسلكم من المعجزات والكتب استمروا على تكذيبهم ، فأهلهم الله ثم عاقبهم بأنواع العقوبة التى تركتهم أثراً بعد عين لكفرهم (فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ) الاستفهام للتحويل والتعظيم ، والمعنى : فكان إنكارى عليهم عظيماً بليغاً استأصلهم حتى لم يبق لهم باقية .

(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ
مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَهْجٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا
وَصَرَّابٌ سُودٌ ۝٢٧ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَأَلَّا نَعْمٌ مُخْتَلِفٌ
أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ غَفُورٌ ۝٢٨)

المفردات :

(وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ) الجدد : الطرائق المختلفة فى ألوان الجبال ، جمع جدة - بضم الجيم - وهى الطريقة .

(وَصَرَّابٌ سُودٌ) : جمع غريب ، وهو الذى أبعد فى السواد ، وأغرب فيه ، ومنه الغراب ، والعرب تقول للشديد السواد الذى لونه لون الغراب : أسود غريب ، ولفظ « سود » بدل من غريب وليس توكيداً ؛ لأن توكيد الكلمات لا يتقدم عليها . ٥١ : قرطبي نقلاً عن القاموس .

(وَالدَّوَابِّ) : جمع دابة ، وهى مادب من الحيوان ، وغلب على ما يركب ، ويقع على المذكر أيضاً : قاموس .

التفسير

٢٧- (اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاتَخَرُّجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهَا ...) الآية .
استئناف مسوق لتقرير ما أشعر به قوله - تعالى - : « ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ » من عظيم قدرته - عز وجل - وقال أبو حيان : هو لتقرير وحدانيته - تعالى - بأدلة
سماوية وأرضية إثر تقريرها بأمثال ضربها - عز وجل - والاستفهام للتقرير ، والرؤية قلبية .
والمنعى : ألم ينته إلى علمك قدرة الله الباقية فيما ذكر ، وفي خلقه الأشياء المختلفة من
شيء واحد وهو الماء الذى أنزله من السماء ، فأخرج به ثمرات مختلفاً ألوانها من أصفر ،
وأحمر ، وأخضر ، وأبيض ، أو يراد باختلاف الألوان اختلاف الأنواع ، فيختلف كل نوع
بتمدد أصنائه .

وقوله - تعالى - : (وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ) :
إما عطف على ما قبله بحسب المنعى ، أو حال ، أى : وبعض الجبال ذو جدد بمعنى طرائق يخالف
لون بعضها لون البعض الآخر ، حيث نجد منها طريقة بيضاء ، ومنها طريقة حمراء ، ومن
الجبال ما اتحد لونه ، وهو الأسود شديد السواد ، وقيل : عطف على بيض فهو من تفاصيل الجدد
والصفات القائمة بالجبال الملونة ، والغريب تأكيد للأسود بحسب المنعى ، فيقال : أسود
غريب وهو الذى أبعد فى السواد وأغرب ، وقد جاء فى الآية على التقديم والتأخير ، أى :
سود غرابيب ، كما قال الفراء ، فيعرب بدلاً كما تقدم .

وفى تلك الجبال التى تختلف ألوانها آيات واضحة على كمال قدرة الله ، وعظيم صنعه ،
تفزهت أسماؤه عن الشريك والنظير ، وعلا علواً كبيراً .

٢٨- (وَمِنَ النَّاسِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ ...) الآية .
المنعى : وبعض الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك ، أى : اختلافاً كاختلاف
الثمرات والجبال ، ففيهم الأحمر والأبيض والأسود ، وقوله : « كَذَلِكَ » من تمام ما قبله
والوقف عليه حسن بإجماع أهل الأداء ، وهذا الاختلاف فى الألوان دليل على صنائع مختار
- جل شأنه -

وقوله - سبحانه - : (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ) تكملة لقوله تعالى - : « إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ » بتعيين من يخشى الله - عز وجل - من الناس ، بعد بيان اختلاف طبقاتهم ، وتباين مراتبهم ، أى : إنما يخشاه بالغيب العلماء الذين علموه بصفاته فعظموه ، ومن ازداد علماً به ازداد منه خوفاً ، وأحق الناس بخشية الله هم العلماء الذين عرفوا أسرار اختلاف هذه الموجودات مع أنها من أصل واحد ، وَمَنْ عِلْمُهُ بِهِ أَقْلُ كَانَ آمَنًا لجهله وسوء نظره فيما وراء هذه الحياة ؛ لأن مدار الخشية معرفة المخشى والعلم بشئونه ، كما قال - عليه الصلاة والسلام - : « أَنَا أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ » ، وقال الربيع بن أنس : من لم يخش الله فليس بعالم ، وقال مجاهد : إنما العالم من خشى الله - عز وجل - وأسند الدارمى أبو محمد عن مكحول قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (إِنْ فَضَلَ الْعَالَمُ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضَلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ ، ثُمَّ تَلَا : « إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ») وحيث كان الكفار بمعزل عن هذه المعرفة لم يفد لإنذارهم بالكلية إلا من أتى السمع وهو شهيد .

وتقديم لفظ الجلالة وتأخير العلماء يؤذن أن الذين يخشون الله من عباده العلماء دون غيرهم ، وقرئ برفع لفظ الجلالة ونصب العلماء ، ويكون المعنى : إنما يعظم الله من عباده العلماء ويعجلهم ، فالخشية مستعارة للتعظيم ؛ لأن المعظم يكون مهيباً .

(إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ) : تعليل لوجوب الخشية لدلالة العزة على كمال القدرة على عقوبة العصاة وقهرهم ، ودلالة المغفرة على إثابة أهل الطاعة والعفو عنهم ، والمعاقب الشيب حقه أن يُخشى ، ولا يوصف بالمغفرة والرحمة إلا القادر على العقوبة .

وفى بعض الآثار : نزلت فى أبى بكر الصديق - رضى الله تعالى عنه - وقد ظهرت عليه هذه الخشية حتى عرفت فيه .

(إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ﴿٢٩﴾ لِيُؤْفِقَهُمُ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٠﴾)

المفردات :

(يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ) : يقرءونه ، وفعله : تلاه يتلوه تلاوة ، ويقال : تلوْتُ الرجل تَلَوْتُه تُلَوُّا عَلَى فُعُول : تبعته ، فَأَنَا لَهُ تَالٍ ، وتُلَوُّ وَزَن جَمَلٌ .

(لَّنْ تَبُورَ) : لن تهلك . يقال : بارز يبور بُورًا - بالهم - هلك . أو لن تكسد ، يقال : بار الشيء بُورًا - بالفتح - : كسد ؛ لأنه إذا ترك صار غير منفع به فأشبه الهالك من هذا الوجه ، فالمعنيان متقاربان .

التفسير

٢٩- (إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ) :

المراد من الذين يتلون كتاب الله ، الذين يداومون على قراءته حتى صارت لهم سنة وعنوانًا ، والمقصود بهم أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال عطاء : هم المؤمنون أي : عامة وهو الأرجح ، ويدخل فيهم الأصحاب دخولاً أولياً ، وهم مع مداومتهم على تلاوته يعملون به ، فتلك صفتهم .

وقيل : معنى يتلون كتاب الله : يتبعونه فيعملون بما فيه ، بجمل يتلو من تلاه إذا تبعه ، واختار بعضهم المعنى المتبادر حيث إنه - سبحانه - لما ذكر الخشية وهي عمل القلب ذكر بعدها عمل اللسان والجوارح والعبادة المالية .

(وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً) أى : لا يقنعون بتلاوته عن حلاوة العمل بما دعا إليه ، فيقيمون الصلاة فرضاً ونفلاً ، وينفقون مما آتاهم الله كيفما تيسر لهم الإنفاق فى السر أو العلانية ، وقيل : السر فى الإنفاق المسنون ، والعلانية فى الإنفاق المفروض .

وكون الإنفاق مما رزقوا إشارة إلى أنهم لم يُسْرِفُوا ولم يبسطوا أيديهم كل البسط ، فمن التبخيص ، ومقام المدح يشعر بأنهم تحروا الحلال الطيب .

(يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ) أى : يرجون بما قدموا من الطاعات معاملة مع الله لنيل ربح الثواب ، فالتجارة مجاز عن ذلك ، وهذه تجارة لن تهلك ولن تكسد ، وجملة (لَّنْ تَبُورَ) صفة لتجارة جىء بها للدلالة على أنها ليست كسائر التجارات الدائرة بين الربح والخسران ، لأنها اشتراء باقٍ بمان ، وفيه إشعار بأنهم لا يقطعون برواج تجارتهم عند الله ، بل يأتون ما أتوا من الطاعات وقلوبهم وجلة ألا يقبلها الله منهم .

٣٠- (لِيُؤْفِقَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ) :

قوله - سبحانه - : « لِيُؤْفِقَهُمْ أَجُورَهُمْ » متعلق بـ « لَّنْ تَبُورَ » أى : لن تبور ليوفيهم أجور ما قدموا من الطاعات والأعمال الصالحة ، ويزيدهم عليه من غزائهم فضله ، وفيض إنعامه . (إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ) : تعليل لما قبله من التوفية والزيادة ، أى : غفور للذنوب ، شكور يقبل القليل من العمل الخالص ، ويشيب عليه الجزيل من الثواب .

(وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا
لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٣١﴾ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ
الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ
مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ
الْكَبِيرُ ﴿٣٢﴾ جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ
ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٣٣﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ
الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٤﴾ الَّذِي
أَحْلَنَّا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا
فِيهَا لُغُوبٌ ﴿٣٥﴾)

الفرجات :

(مِنَ الْكِتَابِ) أى : القرآن .

(ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ) أى : جعلنا القرآن ميراثًا منك لأمنك الى اخترناها على
سائر الأمم .

(فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ) : بأن رجعت سيئاته على حسناته .

(وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ) : بأن تساوت حسناته مع سيئاته .

(وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ) : بأن رجعت حسناته على سيئاته .

(يُجَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ) : الأساور : جمع أسورة جمع سوار ، فهى جمع جمع ،

وهو ما يلبس فى المعصم ، وسوار المرأة معرب كما قال الراغب .

(الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ) أى : أزال جنس الحزن الشامل لأحزان الدنيا والآخرة .
 (لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ) أى : تعب ومشقة ، يقال : نَصِبَ كَفْرَحَ إِذَا تَعَبَ وَأَعْيَا .
 (وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ) أى : إعياء وكلال من التعب ، يقال : لَغِبَ لَغْبًا وَلُغُوبًا ،
 كَمَنْعَ : أَعْيَا أَشَدَّ الْإِعْيَاءِ .

التفسير

٣١- (وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ) :

المعنى : والقرآن الذى أوحيناه إليك -أيها النبي- هو الحق مصدقاً لما تقدمه من الكتب السماوية ، بمعنى أنه لا ينفك عن التصديق لها وموافقتها إياها فى العقائد وأصول الأحكام ، وهو -سبحانه- محيط ببواطن أمور عباده وظواهرهم ، فعلمك وأبصر أحوالك ، وراك أهلاً لأن يوحى إليك مثل هذا الكتاب المعجز الذى اشتمل على سائر الكتب .

٣٢- (ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يُؤْذِنُ اللَّهُ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ) :

المعنى : نحن أوحينا إليك القرآن الكريم ثم قضينا بتوريثه منكم الذين اصطفينا من عبادنا ، وهم -كما قال ابن عباس وغيره- : أمتة من الصحابة والتابعين وتابعيهم من بعدهم ممن يسير سيرتهم إلى يوم القيامة ، أو أمتة بأسرهم ، فإن الله اصطفاهم على سائر الأمم وجعلهم أمة وسطاً ، واختصهم بكرامة الانتماء إلى أفضل رسله - عليهم الصلاة والسلام - وليس من ضرورة وراثته الكتاب مراعاته حق رعايته لقوله تعالى : « فَخَلَفَ مِنْ بَعدِهِ خُلَفَاءُ وَرِثُوا الْكِتَابَ »^(١) ، والتعبير عن الإيراث بلفظ الماضى لتحقق وقوعه ، ولأنهم ورثوه أولاً فى علم الله .

(فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لَّنَفْسِهِ) : الفاء للتفصيل ، أى : ظالم لها بالتقصير وهو المرجأ لأمر الله .
(وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ) : يتردد بين العمل بالقرآن ومخالفته .

(وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذْنِ اللَّهِ) أى : مقبل عليها ، حريص على تحصيلها قبل غيره ، بعلم الله وتوقيفه .

وفى قوله : « إِذْنِ اللَّهِ » تنبيه على عزة مثال هذه الرتبة وصعوبة أخذها .

وخلاصة القول إن الظالم لنفسه : مَنْ رجحت سيئاته على حسناته ، والمقتصد : مَنْ استوت سيئاته وحسناته ، والسابق : مَنْ سبقت حسناته على سيئاته - كما تقدم فى المفردات - وكلهم من أهل الجنة مآلاً بعد عفو الله ، وقد روى عن عمر - رضى الله عنه - قال - وهو على المنبر - : قال رسول الله ﷺ : « سابقنا سابق ، ومقتصدنا ناج ، وظالمنا مغفور له » ، وسئل أبو يوسف - رحمه الله - عن هذه الآية فقال : كلهم مؤمنون ، وأما الكافرون فصفتهم بعد هذا ، وهو قوله - تعالى - : « وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ » وكون الطبقات الثلاث من أهل الإيمان هو ما عليه الجمهور .

ولما قدم الظالم للإيمان بكثرة أفراده ، وأن المقتصدين قليل بالنظر إليهم ، والسابقين أقل من القليل ، وقيل : قدم الظالم لثلاث يأس من رحمة الله ، وآخر السابق لثلاث يعجب بعمله ، فتمين توسط المقتصد .

(ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ) أى : ما تقدم من توريث الكتاب ، والاصطفاء : هو الفضل الذى لا يعادله فضل فى سموه ، وعلو منزلته عند الله . وقيل : الإشارة إلى السبق فى الخيرات ، وهو الفضل الذى لا ينال إلا بتوفيق الله وتأييده .

٣٣- (جَنَّاتٌ عَنْدَئِذٍ يَخْلُوتُنَّهَا يُخْلَوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَكِسَابُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ) :

يخبر الله أن مأوى هؤلاء المصطفين من عباده الجنة ، وهم الظالم لنفسه ، والمقتصد ،

والسابق ، لأن الدخول ميراث ، والميراث يستحقه العاق والبار إذا كان نسبهم صحيحاً ، وهؤلاء قد صبح نسبهم إلى الإسلام بالإيمان ، غير أن الظالم يحبس يوم القيامة ويُردع ويقرع ثم يدخل هؤلاء جميعاً الجنة ، يحلون فيها بعض أساور من ذهب ، ويحلون لؤلؤاً كذلك .

(وَكَيْسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ) أى : حرير محض ، وتغيير الأسلوب حيث لم يقل : ويلبسون فيها حريرا ، للإيذان بأن ثبوت اللباس لهم أمر محقق غنى عن البيان ، إذ لا يمكن هراولهم عنه ، وإنما المحتاج إلى البيان ماذا يلبسون ؟ بخلاف الأساور واللؤلؤ فإنها ليست من اللوازم الضرورية ، فجعل بيان تحليتهم بها مقصوداً بالذات ، ولعل هذا هو الباحث على تقديم التحلية على بيان صفة اللباس ، وهذا الحرير محظور عليهم في الدنيا ، فكان لهم في الآخرة ، ثبت في الصحيح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ، وقال : هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة » .

٣٤- (وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ) :

المعنى : ويقول الذين ظلموا أنفسهم بعمل ما يؤخرون به - بعد أن يثقلهم الله برحمته - : الحمد لله الذي أذهب عنا جنس الحزن المنتظم لجميع أحزان الدين والدنيا والآخرة إن ربنا يغفر الجنابات وإن كثرت ، شكور بقبول الطاعات وإن قلت .

أخرج ابن المنذر عن ابن عباس أنه قال في ذلك : « غفر لنا العظيم من ذنوبنا ، وشكر القليل من أعمالنا » .

٣٥- (الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ) :

هذا من تممة كلام الذين حملوا الله وأثنوا عليه ، أى يقولون : الحمد لله الذى أعطانا دار الإقامة في الجنة التي لا انتقال بعدها من فضله ومنته وكرمه ، فإن العمل وإن كان سبباً لدخول الجنة في الجملة ، لكن سببته بفضل الله ، إذ ليس هناك استحقاق ذاتي ، ومن علم أن العمل متناه زائل ، وثواب الله دائم لا يزول لم يشك في أن الله ما أحل من أحل دار الإقامة إلا بمحض فضله - سبحانه - كما ثبت في الصحيح أن رسول الله ﷺ قال : « لن يدخل أحداً منكم عمله الجنة . قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته منه وفصل » .

(لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ) أى : لا يمسنا فى الجنة تعب ومشقة ، ولا يلحقنا فيها كلال وفتور ، واللغوب وإن كان نتيجة النصب إلا أنه ضم إليه بالعطف ، وتكرير الفعل للمبالغة فى بيان انتفاء كل منهما ، قاله جمع من الأجلة .

وفرق بعضهم بين النصب واللغوب فقال : النصب : التعب الجسمى ، واللغوب : التعب النفسانى .

(وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفَ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ ۝٧٦ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۖ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَلَوْ قُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَّصِيرٍ ۝٧٧ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝٧٨)

المسرديات :

(لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا) : لا يحكم عليهم بموت ثان فتحصل لهم الاستراحة .

(وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا) أى : يستغيثون فى النار بصوت عال ، والصراخ : الصوت المرتفع .

(أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ) أى : أولم نعمركم عمراً يتذكر فيه من أراد التذكر والتفكير ، وهو متناول لكل عمر تمكن فيه المكلف من إصلاح شأنه .

(وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ) : الرسول أو المشيب ، أو العقل ، أو موت الأقارب ، أو كل أولئك .

(إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ) : بخفاياها من النزوات والميول ، وعبر عنها بذات الصدور للازمتها لها .

التفسير

٣٦- (وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ) :

لما ذكر - سبحانه - أهل الجنة وأحوالهم ومقاتلهم ، ذكر أهل النار وأحوالهم ومقاتلهم .
والمعنى : أن أهل النار يعذبون عذاباً مستمراً بحيث لا يقضى عليهم بموت ثان فيستريحوا بذلك من عذابها مثل قوله تعالى : « لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ » . « وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا » . « كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا » ، وهذا لا ينافي تعذيبهم بالمزهرير ونحوه ، ومثل هذا الجزاء البالغ الشدة يجازى كل كفور مبالغ في الكفر ، لا بجزاء أخف منه وأيسر .

٣٧- (وَهُمْ بِصُطْرُخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوْ لَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَلْتَقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ) :

المعنى : أن الكفار يستغيثون في النار بصوت عال ؛ لأن المستغيث يصيح عالياً وبه فصره هنا قتادة . ويقولون تحسراً وألماً على ما عملوه من غير الصالح مع الاعتراف به ، يقولون : ربنا أخرجنا من النار إلى الدنيا نوؤمن بدل الكفر ، ونطع بدل العصية . وعن ابن عباس : أرادوا بالعمل الصالح : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ « أَوْ لَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ » جواب من قبل الله تعالى - وتوبيخ لهم - أى : ألم نعلمكم ونعمركم عمراً يتمكن فيه المكلف من التذكر والتفكير وإن قصر ؛ لأن الحق واضح يستوى في إدراكه من طال عمره ومن قصر ، إلا أن التوبيخ في المتناول أعظم ، وقد جاء فيه ما أخرجه الإمام أحمد والبخاري والنسائي وغيرهم عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « أَعُنِدُوا اللَّهَ تَعَالَى إِلَى أَمْرِ » أخر عمره حتى بلغ ستين سنة . (وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ) : يحذركم ،

والمراد به جنس النذر ، فيشمل العقل والأنبياء وكتبهم ، ويؤيده أنه قرئ : « وَجَاءَكُمْ النَّذْرُ » بصيغة الجمع .

وعن ابن عباس ، وعكرمة ، وسفيان بن عيينة ، ووكيع ، والحسين بن الفضل ، والقراء ، والطبري : هو الشيب ، وفي الأثر : « ما من شعرة تبيض إلا قالت لأختها : استعدى فقد قرب الموت » .

(فَلَوْقُوا مِمَّا لِيُظَالِمِينَ مِنْ نَعِيرٍ) الفاء في قوله : « فَلَوْقُوا » لترتيب الأمر بالدوق على ما قبلها من التعصير ومجيء النذر ، أى : فنوقوا العذاب ، لأنه معد للظالمين أمثالكم وليس لكم ناصر ولا معين ، والمراد بالظلم هنا الكفر ، وأفادت الجملة استمرار نفي أن يكون لهم نصير يدفع عنهم العذاب .

٣٨- (إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّلُورِ) :

أى : أنه - سبحانه - يعلم كل غيب في السموات والأرض ، فلا تخفى عليه أحوالهم التي اقتضت الحكمة أن يعاملوا بها هذه المعاملة ولا يخرجوا من النار ، ولو أجابهم وأعادهم إلى الدنيا لعادوا لما نهاهم عنه : (إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّلُورِ) تعليل لما قبله ، لأنه إذا علم مضمرات الصلور ، وهى أخفى ما يكون ، فقد علم - عز وجل - كل غيب في العالم .

(هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا) (٣٩)

المفردات :

(خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ) أى : جعلكم خلفاء بعد خلف ، وقرئنا بعد قرن ، ترون ما بأيديهم من مال وجاه ، والخلف : التالى للمتقدم ، والخلائف : جمع خليفة ، وهو مطرد في فعية .

(إِلَامَقْتًا) : بغضا و غضباً .

(إِلَاخْسَارًا) : هلاكاً و ضللاً .

التفسير

٣٩- (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا) :

الخطاب في الآية قيل : عام ، واستظهره في البحر ، وقيل : لأهل مكة .

والمنى : أنه - سبحانه - ألقى إليكم مقاليد التصرف في الأرض والانتفاع بما فيها من خيرات جمّة ، وأباح لكم منافعها المتعددة ، وجعلكم تخلفون من قبلكم من الأمم ، وأورثكم ما بأيديهم من متع الدنيا ، لتشكروه بالتوحيد والطاعة ، أو جعلكم بدل من كان قبلكم من الأمم الذين كذبوا الرسل فهلكوا ، فلم تتعظوا بحالهم ، وما حل بهم من الهلاك ، فمن جحد منكم ، وكفر بهذه النعمة العظيمة ، وغمطها حقها ، ولم يعتبر بما حل بالسابق من الأمم فعليه وبال كفره لا يعتداه إلى غيره ، وكل نفس بما كسبت رهينة ، ثم بين - سبحانه - وبال كفرهم بقوله : (وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا) أى : أن عاقبة كفرهم هي مقت الله الشديد ، وخسار الآخرة الذي ما بعده شر ولا إذلال .

وجملة (وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ) إلى آخر الآية بيان وتفسير لقوله - تعالى - : « فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ » ولزيادة تفصيله نزل منزلة المغاير له فعلق عليه .

(قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ كُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَمْ آتَيْنَهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْهُ بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ۝٣٩)

المفردات :

(أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ) أى : أخبرونى عن آلهتكم الذين أشركتموه فى العبادة .
 (أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ) أى : نصيب فى خلقها .
 (فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْهُ) أى : حجة ظاهرة .
 (بَعْضُهُمْ بَعْضًا لِّلْآخِرِينَ) أى : أباطيل تفر ، وهى قول الرؤساء للاتباع : إن هذه الآلهة
 تنفعكم وتقربكم إلى الله - عز وجل .

التفسير

٤- (قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ
 أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ
 بَعْضًا لِّلْآخِرِينَ) :

الآية عند الكثير فى عبادة الأصنام ، وقيل : فى غير عبادة الله - عز وجل - صنما كان
 أو ملكا أو غيرهما .

والمعنى : قل - أيها الرسول نبكيئا للمشركين وإنكارا عليهم - : أخبرونى عن شركائكم
 الذين أشركتموه فى العبادة ، ودعوتهم آلهتكم من دون الله : (أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ
 الْأَرْضِ) أى : أخبرونى عن هؤلاء الشركاء وعما استحقوا به الشركة أرونى أى جزء خلقوا
 من الأرض ، واستبدلوا بخلقهم دون الله حتى استحقوا الألوهية والشركة ، ثم أضرب عن
 ذلك فقال : (أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ) أى : بل آلهم شرك مع الله فى خلق السموات
 ليستحقوا بذلك شركة فى الألوهية (أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا) : أى بمعنى بل والهمزة ، أى : بل
 آتيناكم كتابا ينطق ببأننا اتخذناهم شركاء فهم على حجة واضحة من ذلك الكتاب المنزل
 عليهم بأن لهم شركة معه - سبحانه - خلقا وبقاء وتصرفا ، حتى يستحقوا ما زعمتم فيهم .
 وليس الأمر كذلك فهم لا يملكون من قطمير ، وفى هذا رد على من عبد غيره ، لأنهم لا يجعلون
 فى كتاب من الكتب السابوية أن الله - عز وجل - أمر أن يعبد غيره فهم لا يجعلون تبريرا
 لما صنعوا ، وفيه إيماء إلى أن الشرك أمر خطير سلوكه من غير دليل ، ولا بد فى إثباته من
 تعاضد الدلائل ، وهو ضرب من المستحيل .

وأُسندت الشراكة إليهم في قوله - تعالى - : (أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ) أى : آلهتكم لأنهم هم الذين جعلوهم شركاء لله - تعالى - واعتقدوهم كذلك من غير أن يكون له أصل ما قطعاً .
 وقيل : الإضافة حقيقية ؛ لأنهم جعلوهم شركاء لأنفسهم فيما يملكونه ، أو جعلهم الله شركاء لهم في النار كما قال - سبحانه - : « إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ » .
 ولما تقرر نفى أنواع الحجج فيما ذكر أضرب عنه بذكر ما حملهم على الشرك فقال - سبحانه - :
 (بَلْ إِنْ يَبْعُدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا) أى : إن الذى حملهم على الشرك هو تغريب الأسلاف للأخلاف ، وإضلال الرؤساء للأتباع بأنهم شفعاء لهم عند الله يشفعون لهم بالتقرب إليه ، وما هو إلا أباطيل اقترفوها للتغريب والتمويه .

* (إِنْ اللَّهَ يُمِسِّكَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا
 إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا) (١١)

المفردات :

(يُمِسِّكَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) : بحفظهما كرامة زوالهما ، أو يمنعهما ، فالإمساك مجاز عن الحفظ أو المنع .
 (أَنْ تَزُولَا) : أَنْ تنهدا وتضحلا .

التفسير

٤١- (إِنْ اللَّهَ يُمِسِّكَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا) :

قررت الآية السابقة أن الآلهة التى اتخذها المشركون شركاء لله ، أو عبدوها من دونه ، عاجزة عن خلق شيء من الأرض والسماء استقلالاً أو مشاركة ، وجاءت هذه الآية بعدها .

استثنافا بقرر قبح الشرك ، ويصور قدرة الله - تعالى - الواضحة بذكر عظمته في حفظ السموات والأرض .

والمعنى : إن من مظاهر قدرة الله - تعالى - الجلية التي لا تنكرها عين ، ولا يجدها عقل ، إمساك الله السموات والأرض وحفظهما ومنعهما أن تنهدا ، أو تغيرا مسيرتهما زماناً أو مكاناً ؛ فإن الممكن حال بقاءه لا بد له من حافظ يحفظه ، ولا يكون ذلك إلا دائم الوجود - سبحانه - (وَلَكِنْ زَالَتَا) أى : ولكن أشرفتنا على الزوال بشرك هؤلاء المشركين - ما أمسكهما من أحد بعد الله كائننا من كان ، أو بعد زوالهما .

وقوله تعالى - : (إِنَّهُ كَانَ حَكِيمًا غَفُورًا) معناه : إن الله - تعالى - عظيم الحلم واسع العفو ، ومن جملة ذلك حلمه - تعالى - على المشركين ؛ وتوبته على من تاب منهم مع عظم جرمهم المقتضى لتعجيل العقوبة لهم ، وعدم إمساك السموات والأرض ، وتخريب العالم الذي هم فيه ، وكانتا جديرتين أن تهدا هذا ؛ لشؤم معصيتهم كما في قوله - تعالى - : « تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًا » (١) .

وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - أنه قال لرجل مقبل من الشام : « من لقيت ؟ قال : كعباً . قال : وما سمعته يقول ؟ قال : سمعته يقول : إن السموات على منكب ملك قال : كذب كعب ، أما ترك يهوديته بعد ؟ ثم قرأ هذه الآية :

(وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ۚ ﴿٢١﴾ اسْتَكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ۚ ﴿٢٢﴾)

المفردات :

(وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ) : حلفوا وبالفوا في الحلف واجتهدوا أن يأتوا به على أبلغ ماى وسعهم .

(نَذِيرٌ) : نبي يبلغهم ويخوفهم .

(أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ) : أهدى من كل واحدة من أمة اليهود ، والنصارى وغيرهم ، فأحدى بمعنى واحدة ، وأريد بها العموم وإن كانت في الإثبات لا تتم إلا لاقتضاء المقام ، أو المعنى : أهدى من أمة يقال فيها : إحدى الأمم بمعنى واحدتها ، تفضيلاً على غيرها من الأمم ، كما يقال : واحد قومه ، وواحد عصره ، وقيل المعنى : أهدى من بعض الأمم والبعض المبهم قد يقصد به التعظيم ، وإحدى مثله .

(نُفُورًا) : تباعداً عن الحق وهرباً منه .

(اسْتَكْبَرًا) : تعالياً وعتوا عن الإيمان .

(وَمَكَرَ السَّيِّئُ) : مكر العمل السيئ وهو الشرك ، وخداع الضعفاء ، وردهم عن الإيمان والكيد لرسول الله ، وأصل التركيب : استكباراً في الأرض ، وأن مكروا المكر السيئ ، ثم أقيم المصدر مقام آن والفعل وأضمر فيه الفاعل ، وأضيف إلى ما كان صفته .

(وَلَا يَحِيطُ) : ولا يحيط ، من حاق بالشئ إذا أحاط به ، من باب باع ، وقال الراغب : أى : لا يصيب ولا ينزل .

(سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ) : طريقة الأولين وسيرتهم ، أى : سنة الله فيهم بتعليب مكذبيهم .

(تَبْدِيلًا) : وُضِعَ غير العذاب موضع العذاب .

(تَحْوِيلًا) : نقل العذاب من المكذبين إلى غيرهم .

التفسير

٤٧ - (وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا) :

بلغ قريشاً قبل مبعث رسول الله ﷺ أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم ، فقالوا : لن الله اليهود والنصارى أنتهم الرسل فكذبوهم ، فو الله لئن أئانا رسول لنكونن أهدي من إحدى الأمم ، ثم كان منهم بعد ماكان ، فأنزل الله هذه الآية .

والمنعى : حلف مشركو مكة ، وبالفوا فى الحلف ، واجتهدوا أن يأتوا به على أبلغ ما فى وسعهم من جهد ، لئن جامعهم رسول كما جاء اليهود والنصارى يدعهم إلى عبادة الله ليكونن فى تصديقهم واتباعه أهدي من كل أمة من اليهود ومن النصارى ، ومن أية أمة بلغت من الطاعة والهداية وحسن الاتباع أن يقال فيها واحدة الأمم تفضيلاً لها على غيرها ، فلما جاءهم نذير أكرم نذير ، وهو أشرف الرسل محمد ﷺ مازادهم النذير أو مجيئه إلا نفورا وتباعداً عن الحق ، وهرباً من الإيمان به .

٤٣ - (اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ، فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سَنَةَ الْأُولَئِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسَنَةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسَنَةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا) :

ترتبط هذه الآية بالآية التى قبلها وتتم معناها ، والمنعى : مازادهم الرسول أو مجيئه إلا تباعداً عن الحق استكباراً منهم ، وتجبرا فى الأرض واستعلاء وإمعاناً فى الشرك ، ومكر العمل السيئ الذى يتفنونون فى تبويبه ، ويدبنون به ، ويندفعون فيه من الخداع والصد عن الإيمان والكيد لرسول الله ، وإلحاق الأذى به وبأصحابه ، ظانين أن ذلك سيرد الدعوة ، ويضعف شوكة الرسول وصحبه ، جاهلين أن وبال مكرم سينزل بهم ، ويذهب بكبريائهم ، ويذل استعلاءهم وعنادهم ، ولا يحيط المكر السيئ ولا ينزل عقابه إلا بأهله الذين دبروه وبيتوه ، ومن أمثال العرب : « من حفر لأخيه جباً وقع فيه منكبا » وعن كعب أنه قال لابن عباس : قرأت فى التوراة : « من حفر مغواة وقع فيها » قال : وجدت ذلك فى كتاب الله ، فقرأ الآية .

وفى الخبر : « لا تمكروا ولا تعينوا مكرها ، فإن الله تعالى يقول : « وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ » : « وَلَا تَبْغُوا وَلَا تَعِينُوا بَاغِيًا ، فإن الله تعالى يقول : « إِنَّمَا يَبْغِيكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ » وقد حاق مكر هؤلاء بهم يوم بدر ، والأمور بعواقبها ووراء الدنيا الآخرة ، وصدق قول الله تعالى : (فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سَنَةَ الْأُولَئِينَ) أى : ما ينتظرون إلا سنة الله تعالى فيهم .

بتعذيب مكذبيهم ، فلن تجد لسنة الله تبديلاً بأن يضع موضع العذاب غير العذاب ، ولن تجد لسنة الله تحويلاً بأن ينقل العذاب من المكذبين إلى غيرهم ؛ فالله عادل لا يضيع الشيء في غير موضعه .

(أَوْ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ۝ وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهِمَا مِنْ دَآيَةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ۝)

المتردات :

(لِيُعْجِزَهُ) : ليمتنعه بالقهر والغلبة . (كَسَبُوا) : فعلوا من السيئات (دَآيَةٍ) :

حيوان يذب على الأرض ، وقيل : المراد الإنس والجن .

التفسير

٤٤ - (أَوْ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ، إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا) :

ذكرت الآية السابقة جريان سنة الله - تعالى - على المكذبين من الأمم السابقة بإنزال العذاب بهم وإهلاكهم .

وجاءت هذه الآية استشهادا وتأكيداً لهذا المعنى ، وتنويعاً في الحاجة بما لا يستطيعون دفعه ، ولا يتلقى منهم إنكاره .

والمعنى : أقعد هؤلاء المشركون في مساكنهم ، ولم يسيروا في الأرض ، ولم ينتقلوا بين ربوعها فينظروا نظر اعتبار وتأمل بما يشاهدونه في مسابهم ، كيف كان عاقبة المكذابين من قبلهم من الأمم السابقة من آثار الدمار ، وعلامات الهلاك والخراب عقوبة لهم على معارضة أنبيائهم وتكذيبهم ، وقد كانت هذه الأمم أشد منهم قوة ، وأطول أعماراً ، وأوسع نعمة ، فلم تغن عنهم قوة ، ولم يمنهم طول أعمار ، ولم تدفع عنهم نعمهم من عذاب الله شيئاً ، وما كان الله ليمنعه عن مراده أى شيء في السموات ولا في الأرض ، إنه - جلت قدرته - عليم لا يغيب عن علمه شيء ، قدير لا يغلبه غالب ، ولا يقوته هارب .

٤٥ - (وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ، فَلِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلِإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا) :

كان المشركون من شدة عنادهم ، وفساد عقائدهم يتعجلون العذاب الذى يتوعدهم الله به ، فأخبر الله - تعالى - في هذه الآية وفي مثيلاتها من الآيات التى تعرض للذكر العذاب وتوعد به ، أن للعذاب أجلاً مضروباً هو يوم القيامة .

والمعنى : ولو يؤاخذ الله الناس جميعاً ، ويعاقبهم بما كسبوا من السيئات ، ويعجل لهم العذاب فى الدنيا كما فعل بأسلافهم ، ما ترك ولا أبقى على ظهر الأرض من دابة تدب ، أو نسمة تدرج من إنسان وجن وحيوان ، قال - تعالى - : « وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً » (١) .

قال ابن مسعود : « كاد الجمل أن يعذب فى جحره بذنب ابن آدم » فالمراد بالدابة على هذا عموم المخلوقات ، وقيل : إن المراد بالدابة المكلفون من الإنس ، ويؤيده ذكر (الناس) وقوله - تعالى - : (وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى) بضمير العقلاء العائد إلى الناس . ويوم القيامة هو الأجل المضروب لبقاء نوحهم . (فَلِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلِإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا) أى : فلذا حل يوم القيامة فلإن الله سبحانه وتعالى - بصير بأحوالهم فيجازيهم عند ذلك بأعمالهم ، إن شراً فشر ، وإن خيراً فخير ، ولا يظلم ربك أحداً .

سورة يس

وهي مكية وآياتها ثلاث وثمانون

المناسبة بينها وبين السورة التي قبلها أن السورة التي قبلها ذكرت النذير في قوله تعالى : (لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ) وقوله : (فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ) وفسر النذير بأشرف الرسل والأنبياء محمد ﷺ فافتتحت سورة « يس » بالقسم على صدق رسالته ، واستقامة طريقه ، تبكيتاً للمشركين على إعراضهم عنه ، وتكذيبهم إياه .

كما أنها عرضت لبعض ما عرضت له السورة السابقة « فاطر » من حركات الشمس والقمر وغيرهما من الآيات الكونية .

أهداف السورة وأغراضها

ابتدأت سورة « يس » بالحديث عن صدق رسالة محمد ﷺ مؤكدة رسالته بالقسم : (إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ * عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ * تَنْزِيلَ الْغَزِيرِ الرَّجِيمِ) ثم انتقلت إلى الحديث عن أحوال المشركين الذين حققت عليهم اللعنة بمعارضتهم الدعوة ، فرزحوا في أغلال الشرك عماة عن الحق ، لا يجدى فيهم نصيح ، ولا يؤثر معهم إرشاد أو توجيه ، وخلصت من هذا إلى الإشارة إلى البعث الذي يلقي فيه كل إنسان عمله في إمام مبين ، وكتاب محفوظ .

ثم عرضت الآيات بعد هذا إلى قصة أصحاب القرية ، وشدة مقاومتهم للرسل الذين أرسلوا إليهم ، وقوة لددهم ، وسوء حوارهم معهم ، وتطيرهم منهم .

كما عرضت لحوار أهل القرية مع الرجل الصالح الذي جاءهم من أقصى المدينة مسرعاً ، يدعوهم إلى تصديق الرسل واتباعهم فيما يدعونهم إليه من الهداية التي هم عليها ، ولا يبتغون على ذلك نفعاً ، ولا يسألون أجراً ، فأوقعوا به ما أوقعوا مما أعقبه الجنة والنعم ، وأوردتهم موارد الهلاك والجحيم . (إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِلُونَ) .

ثم انتقلت الآيات إلى عرض صور من مظاهر قدرة الله ، ومشاهد حكمته ، التي تصرف بها في ملكوت السموات والأرض ، وتصنيف النبات ، وتسخير الأفلاك ، وتفجير الأنهار والبحار وتسيير الفلك لنقل الأحمال والأثقال ، وغير هذا مما تتجلى فيه آيات القدرة ، وبدائع الصنعة .

وتنتهى الآيات من هذا إلى غرض يكاد يكون المقصود الأول في سياق السورة وهو البعث ومصائر الخلق بعده ، فأصحاب الجنة في شغل فاكهون . هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون ، وأهل الشرك يدفعون إلى الجحيم « هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ، اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ » ويختم الله على أفواههم .

ثم تعود الآيات إلى مثل ما بدأت من صدق رسالة الرسول ، وتنزه قوله عن اللغو لتخلص منه إلى تعداد ألوان من القدرة تتمثل في خلق الأنعام وتذليلها ، والانتفاع بها وبخيراتها وإنتاجها ، وبغير ذلك مما لا يتأتى منه شيء من آلهة المشركين المزعومة ، وتأتى في هذا على أعظم ما تتجلى عنه قدرة الله من خلق الإنسان من ماء مهين ، ثم تسويته إنساناً سوياً ، وخصماً مبيناً ، وتنعى عليه نسيان أصله ، وغفلة عقله حين يستبعد العودة إلى الحياة بالبعث ، وخلق العظام وهى رميم ، وتقرر أن الله الذى خلقها أول مرة هو القادر على إحيائها ، فقد عرفوا أنه قادر على أن يجعل من الشجر الأخضر ناراً مضطربة ، وعلى خلق السموات والأرض ، فلا يعجزه أن يعيد خلق الإنسان ، فهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ، لأن أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ، فسيحان الذى بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون .

وهكذا تدور السورة في تجلية البعث في صور مختلفة تقطع على كل منكر حججه ، وتؤكد لكل عاقل حقيقته .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(يَسَّ ١) وَالْقُرْءَانِ الْحَكِيمِ ٢ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ٣
عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٤)

المفردات :

(الْحَكِيمُ) : المتضمن للحكمة ، أو الناطق بها .

(صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) المراد بالصراط المستقيم : ما يعم العقائد والشرائع الحقّة الشريفة
بكمالها .

التفسير

١ - (يَسَّ) : يصبح أن تكون هذه الكلمة من قبيل الحروف المسرودة التي ابتدأت بمثلها
سور أخرى ، مثل : (الَمْ) و (طَسَمْ) وأمثالها ، فيكون الكلام عنها كالكلام الذي قيل
في مثيلاتها وبخاصة في أول سورتي « البقرة » ، وآل عمران » وهى على هذا خالية من الإعراب .

ويصح أن تكون اسماً للسورة كما نص عليه الخليل وسيبويه ، وعليه الأكثر ، وإعرابها
على هذا كإعراب سائر التراجم . فهى مرفوعة خبراً لمبتدأ محذوف ، أو منصوبة مفعولاً به .
لفعل مضمر ، والتقدير : هذه يسّ - أو اقرأ يسّ .

وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - معناه : يا إنسان فى لغة « طى » « قالوا : والمراد به
محمد ﷺ كما يشير إليه الخطاب بعده فى قوله - تعالى - : (إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ) .

قال الزمخشري : إن صح هذا فوجهه أن يكون أصله : يا أليسين ، فكثر النداء به على
السننهم حتى اقتصروا على شطره ، كما فى القسم بـ « مُّ الله » فى « أيمن الله » .

وقال الآلهة: «ي: ظاهر كلام بعضهم كابن جبير أن «يس» بمجموعه اسم من أسمائه عليه الصلاة والسلام...» . و ظاهر قول السيد الحميري :

يا نفس لا تمحضي بالود جامدة على المودة إلا آل ياسينا

ولتسميته - عليه الصلاة والسلام - بهذين الحرفين الجليلين سر جليل عند الواقفين على أسرار الحروف .

٢ ، ٣ ، ٤ - (وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ . إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ . عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) :

قوله - تعالى - : « وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ » ابتداء قسم ، معناه : وأقسم بالقرآن المحكم ، أو المتضمن للحكمة والناطق بها ، وقوله - تعالى - : « إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ » جواب للقسم معناه : إنك يا محمد لمن المرسلين الذين أرسلهم الله لهداية أقوامهم بدعوتهم إلى الحق ، وتوجيههم إلى سبل الخير ، والجملة لرد إنكار المشركين المنكرين لرسالته ، المتمثل في كثير من كلامهم في مثل قولهم : « لَسْتُ مُرْسَلًا » . وفي مثل ما سبق في سورة « فاطر » مما يشعر بأنهم في قمة العناد ، من قوله - تعالى - : « فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا » . اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ » .

وفي القسم بالقرآن أولاً ، ووصفه بالحكمة ثانياً تنويه بقدره ، وإشادة بشأنه على أكمل وجه ، وأوفى بيان .

وقوله - تعالى - : (عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) خبر ثان داخل في حيز القسم ، أى : إنك يا محمد لمن المرسلين ، وإنك على طريق مستقيم بالغ ذروة الكمال في الاستقامة ، والبعد عن الزيغ والانحراف ، قائم على العقائد الصحيحة ، والشرائع الحقة الشريفة بكمالها ، وتضمنها كل خير للإنسان والإنسانية كما يفهم من التنكير المفيد للتعظيم والتفخيم ، والمقصود من هذه الآية التنويه بشأنه عليه السلام وإعلاء قدره ، وتقرير أنه على السنة المثلى والطريق السوى ، فإن أحداً من أهل النظر لا يجهل أن المرسلين جميعاً على صراط مستقيم .

(تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ٥) لِنُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ
فَهُمْ غَافِلُونَ ٦) لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ
لَا يُؤْمِنُونَ ٧)

الفردات :

(لِنُنْذِرَ) : لنخوف وتعظير .

(لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ) : لقد ثبت ووجب القول بالعذاب .

التفسير

٥ ، ٦ - (تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ لِنُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ) :

قوله تعالى :- (تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ) : استئناف لإظهار فخامة القرآن الإضافية بعد بيان فخامته الذاتية بالقسم به ، ووصفه بالحكمة .

والمعنى : نزل هذا القرآن تنزيلا على محمد من الله العزيز في ملكه ، الرحيم بخلقه . ولهذا قال الله في شأنه : « وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ » .

وفي تخصيص الاسمين الكريمين المعبرين عن الغلبة الكاملة ، والرحمة الشاملة مزيد من التنويه بفضل القرآن الكريم ، وسمو مرتبته .

وقوله تعالى : « لِنُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ » : تعليل للتنزيل متعلق به ، أى : نزل هذا القرآن العظيم العزيز الرحيم ، لنخوف به يا محمد قوما لم ينذر ولم يخوف بمثله آبائهم الأقربون ، لتطاول مدة الفترة عليهم حتى تغشاهم الجهل . وران على قلوبهم الكدر فهم غافلون لا تستشعر قلوبهم رسالة ، ولا تستشرف لرسول قبله حتى أصبحوا في الحاجة الملحة إلى من ينلهم ويرشدهم تخويفاً من عذاب الله ، وطمعاً في رحمته .

وقيل : إن المعنى لتنفذ قوماً الإنذار الذى أنذر بئله آباؤهم الأقدمون فى عهد إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - فنسوه وغفلوا عنه ، ذ (ما) هنا فى قوله : « مَا أَنْذَرَ آبَاؤُهُمْ » مصدرية وليست نافية .

وهناك وجه غفل عنه معظم المفسرين ، وهو أن رسالة إسماعيل - عليه السلام - كانت للعرب العاربة ، أما العرب المستعربة الذين نشأوا من ذرية إسماعيل فلم يأتهم رسول قبل محمد ﷺ وقريش من ذريتهم .

٧ - (لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ) :

أى : والله لقد ثبت القول بعدم الإيمان على أكثر هؤلاء المشركين بسبب إصرارهم على الشرك ، وإعراضهم عن إجابة الرسول ، وعدم تأثرهم بالإنذار ، والتذكير ، وغلوهم فى العتو والعتاد ، حتى صح فيهم قول القرآن على لسان إبليس : « وَلَا تُؤْمِنُ بِهِمْ أَجْمَعِينَ » .

وقوله تعالى : (فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ) متفرع على إصرارهم على الشرك ، وتماذهب فى العناد والمعنى : فهؤلاء مصرون على الشرك إلى الموت ، مختارون له لا ينتظر منهم امتثال ، ولا يرجى ، لهم إيمان باختيارهم ، ولهذا هداهم الله إليه بفتح مكة فى السنة الثامنة من الهجرة .

(إِنَّا جَعَلْنَا فِيْ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُونَ ۝٨ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۝٩ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝١٠)

المفردات :

(أَغْلَالًا) : جمع غل ، وهو القيد الذى يوضع فى العنق ، تشد به اليد إلى العنق .

(مُقَمَّحُونَ) : رافعون رموسهم ، غاضبو أبصارهم ، من : قمع البعير إذا رفع رأسه عن الحوض ولم يشرب .

(سَدًا) : حاجزاً ومانعاً .

(أَغْشَيْنَاهُمْ) : غطينا أبصارهم وأعينهم .

التفسير

٨ ، ٩ - (إِنَّا جَعَلْنَا فِيْ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُونَ . وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ) :

هاتان الآيتان وما بعدهما تأكيد لمعنى الآية السابقة ، وتقرير لتصميم المشركين على شركهم ، وعدم إذعانهم للحق بتمثيل حالهم بحال من جعلت الأغلال في أعناقهم منتهية إلى أذقانهم ، فلا تدعهم يلتفتون إلى الحق ولا يعطفون أعناقهم نحوه ، ولا يطأطئون رموسهم له فهم مقمحون رافعون رموسهم غاضبون أبصارهم بحيث لا يكادون يرون الحق ، أو يلتفتون إلى جهته .

وقوله - تعالى - : (وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ) : من غام التمثيل وتكميله ، أى : وجعلنا مع ما ذكر من الأغلال أمامهم سداً عظيماً ، ووراءهم سداً مثله . فأغشيناهم بذلك ، وغطينا أبصارهم فهم لا يقدرّون على إبطار شيء أصلاً لا من أمامهم ولا من خلفهم .

ويصح أن يكون تمثيلاً مستقلاً ، فإن جعلهم بين سدين هائلين يغطى أبصارهم بحيث لا يبصرون شيئاً ، ويعطى صورة جديدة تنم عن كمال قضاة حالهم ، وكونهم محبوسين في مطمورة الفئ والجهالات محرومين من النظر والانتفاع بالأدلة والآيات .

وقيل : الآيتان في بنى مخزوم ، وذلك أن أبا جهل حلف لئن رأى محمداً ﷺ يصلى ليرضخن رأسه ، فأتاه وهو يصلى ، ومعه حجر ليدهغه ، فلما رفع يده انثنت إلى عنقه ولزق الحجر بيده حتى فكوه عنها بجهد ، فرجع إلى قومه فأنبهرهم .

والأولى أن تبقى الآية على عمومها متضمنة لسياق الآيات قبلها وبعدها ، ولأمانع أن يكون أبوجهل ضمن ما اشتملت عليهم من المشركين الذين حق القول على أكثرهم ، وتكون الآية من قوله - تعالى - :

١٠ - (وَوَاوَّا عَلَيْهِمُ ءَانَلْتَهُمْ ءَمْ لَمْ تُنَلِّهِمْ لَا يُؤْمِنُونَ) :

بيانا لشأنهم بطريق التصريح إثر بيانه بطريق التمثيل ، أى : ويستوى عند هؤلاء المشركين المصيرين على الكفر إنذارك لإيامهم وعدم إنذارك فقد اختاروا لأنفسهم ، وحق عليهم العذاب والنكال .

وقوله : (لَا يُؤْمِنُونَ) استئناف مؤكد لما قبله ، موضح لإجمال ما فيه الاستواء .

(إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبِ
فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ﴿١١﴾ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ
مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿١٢﴾)

المفردات :

(تُنذِرُ) : تخوف وتبلغ . (الذِّكْرَ) : القرآن .

(خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبِ) أى : خاف عقاب الله قبل حلوله ، أو من غير أن يراه ، أو خافه في سريره ، ولم يغتر برحمته .

(نُحْيِي الْمَوْتَى) : نبعثهم من موتهم يوم القيامة للحساب .

(وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا) : ونكتب ما أسلفوا من أعمال صالحة وغير صالحة .

(وَآثَرَهُمْ) : أعمالهم التي تبقى بعد موتهم .

(أَحْصَيْنَاهُ) : بيناه وحفظناه ، وأصل الإحصاء العد للحفظ .

(إِمَامٍ مُّبِينٍ) : أصل عظيم ، مظهر لما كان وسيكون ، وهو اللوح المحفوظ .

التفسير

١١ - (إِنَّمَا تُنْفِرُ مِنْ أَتْبَعِ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ) :

لما قررت الآية السابقة أن إنذار الرسول وعدمه سواء فيمن أصر على تنكب طريق الصواب ناسب أن تبيّن هذه الآية لتجلية حقيقة من ينتفع بأسلوب التذكير من القلوب اللينة ، والنفوس الخصبية التي تحسن اتباع القرآن خشية من الرحمن ، وجاءت الآية بعدما لبيان أن الله هو الذي يحيي موات القلوب ، كما يحيي الموتي ، وذلك حين يحيى أوان الهداية ، وقد حدث ذلك عند فتح مكة .

والمعنى : إنما يجدى الإنذار ، ويؤتى ثماره ، ويتحقق نفعه ، وتظهر آثاره مع من اتبع القرآن وتدبره ، وأدام فكره ونظره فيه ، وتأمل معانيه ، ولم يصر على اتباع خطوات الشيطان ، وخشى الرحمن بالغيب ، فخاف عقابه قبل حلوله ومعابنة أهواله ، أو خشى الرحمن وهو غائب عنه ، أو خشى الرحمن وتحاشى معصيته في سريره ، كما يتحاشاها في علانيته وجلوته ، فمن كان هذا حاله ، وذاك سلوكه ، فهو حري أن يبشّره بمغفرة واسعة ، وأجر كريم عظيم ، لا يقادر قدره ، ولا يخضع للتقدير حزره .

١٢ - (إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قُلَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ) :

تنهى الآيات السابقة كلها بهذه الآية تنبيها عاما ينتظم المصممين على الكفر ، والمتنفعين بالإنذار والتخويف ترهيباً وترغيباً ، ووعيداً ووعداً ، وإيلاناً بأن الله الذي سوف يحيي موتاهم عند البعث ، سيحيي موات قلوبهم حينما يحيى أوان هدايتهم ، وقد تم ذلك في السنة الثامنة من الهجرة حيث أسلموا جميعاً عند فتح مكة .

والمعنى : إنا نحن - وجدنا دون غيرنا - القادرون على أن نحى الموتي جميعاً المؤمنين منهم والكافرين ، المصلقين بالبعث منهم والمكذبين ، ونبحثهم يوم القيامة للحساب والجزاء ، ونكتب ونثبت ما قلّموا وأسلفوا من الأعمال الصالحة وغير الصالحة ، ونحفظها لهم ، ونثبت آثارهم التي يبقى بعد موتهم ثوابها من الحسنات : من علم علّمه ،

أو كتاب ألفوه ، أو نبع أجروه ، أو أرض وقفوا غلتها على الفقراء والمعوذين ، أو غير ذلك من نواحي البر ووجوه الخير ، كما نشبت آثارهم السيئة التي يبق بعد موتهم شرها وضرها من القوانين الظالمة التي سنوها ، والعادات القبيحة التي اعتادوها واعتادها الناس تبعاً لهم ، والمظالم التي ارتكبوها ، وغير ذلك من ضروب الشر ، وألوان الفساد والمنكر .

أخرج ابن أبي حاتم عن جرير بن عبد الله البجلي قال : قال رسول الله ﷺ : « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجزائها شيئاً ، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص من أوزارها شيئاً ، ثم تلا : « وَنُكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ » .

وفسر بعضهم الآثار بالخطي إلى المساجد ، مستظهرين على ذلك ما أخرجه عبد الرزاق وابن جرير ، وابن المنذر ، والترمذي وحسنه عن أبي سعيد الخدري - قال : كان بنو سلمة في ناحية من المدينة فأرادوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فأنزل الله تعالى : - (إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ) : فدعاهم رسول الله ﷺ فقال : « إنه يكتب آثاركم ثم تلا عليهم الآية فتركوا » .

والأظهر أن تحمل الآثار على ما يعم الخطي إلى المساجد ، وغير ذلك من الأعمال الصالحة والطالحة ويترجح ذلك بأمر :

١ - أن الآية تلييل عام لكل ما سبقها من آيات .

٢ - أن السورة مكية ، واعتبار هذه الآية في بنى سلمة يجعلها ملنية بين آيات السورة كلها .

٣ - أن قصارى ما يفيد الخبر اعتبار الخطي إلى المساجد من الآثار التي يبق ثوابها بعد موت صاحبها ، وتعميم ذلك غير من تخصصه .

وقوله تعالى : - (وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ) معناه : وكل شيء من الأعمال كأننا ما كان قليلاً أو كثيراً ، عظيماً أو صغيراً ، نافعاً أو ضاراً ، بيناه وحفظناه في إمام مبين ، وأصل عظيم الشأن مظهراً لما كان وما سيكون ، وهو اللوح المحفوظ الذي يؤتم به ويفتدى ، ويتبع ولا يخالف .

(وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا
 الْمُرْسَلُونَ ﴿١٣﴾ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا
 بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ﴿١٤﴾ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ
 مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿١٥﴾
 قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُم لَمُرْسَلُونَ ﴿١٦﴾ وَمَا عَلَيْنَا
 الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٧﴾)

الفردات :

(وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا) : ضرب المثل يستعمل تارة في تطبيق حالة غريبة بحالة أخرى
 مثلها كما في قوله تعالى : « مِثْلَهُمْ كَمِثْلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا ... » الآية ، وتارة أخرى في ذكر
 حالة غريبة وبيانها للناس من غير قصد إلى تطبيقها بنظيرة لها .
 (الْقَرْيَةِ) قيل : لأنها إنطاكية (فَعَزَّزْنَا) : قوينا ودعمنا .
 (الْبَلَاغُ الْمُبِينُ) : التبليغ الواضح .

التفسير

١٣ ، ١٤ - (وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ . إِذْ أَرْسَلْنَا
 إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ) :

انتقلت الآيات إلى قصة أصحاب القرية وحوارهم مع الرسل الذين أرسلهم الله تأييداً
 لموسى ، كما أرسل هارون تأييداً لموسى - عليه السلام - وذلك تسلياً للرسل ﷺ
 وتخويفاً للمشركين من مغبة إصرارهم على المناد والكفر .

والمعنى : واجعل يارسول الله أصحاب قرية إنطاكية مثلاً لهؤلاء المشركين ، وطبق حال أمتك وسلوكهم معك ومثله بحالهم من الغلو في الكفر ، والإصرار على تكذيب الرسل ، وما انتهى إليه أمرهم من الهلاك ، طبق هذا وقسّه حتى يدركوا عاقبة سوء فعلهم ، ومآل كفرهم وعنادهم .

ومعنى (إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ) أى : وقت أن جاء أهلها المرسلون الذين أرسلهم الله تأييداً لمعنى - عليه السلام - يدعون إلى توحيد الله ، واختصاصه بالعبادة ، وترك عبادة غيره .

وقوله - تعالى - : (إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ) : تفصيل للإجمال في قوله : (إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ) .

ومعنى (إِذْ أَرْسَلْنَا) أى : وقت أن أرسلنا إليهم رسولين هما : « يحيى ، وبولس » - على ما قيل - . وقوله تعالى - : (فَكَلِّبُوهُمَا) يشير إلى إيجاز في الأسلوب مفاده : فتأييهم فدعوهم إلى الحق فكلبهم فغزناهما وقويناهما برسول ثالث هو « شمعون » - على ما قيل - . فقال ثلاثتهم لأهل القرية : (إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ) ندعوكم لعبادة الله دون غيره من الآلهة العاجزة التي لا تنفع ولا تضر ، وجاء قولهم : (إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ) : مؤكداً يناسب حالهم وتكليبهم للرسولين الأولين .

١٥ - (قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ) : أى : قال أصحاب القرية إنكاراً لقول الرسل لهم : (إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ) : ما أنتم في أية حال من أحوالكم إلا بشر منا ومثلنا فأتى لكم مزية موجبة لاختصاصكم بهذه الدعوة ، والارتفاع إلى مستوى القيادة علينا والدعوة لنا .

ثم يتدرجون في الإنكار عليهم وتكليبهم بإثبات البشرية لهم ، فينكرون أن يكون الله - تعالى - قد أنزل شيئاً مما يدعونهم إليه من الوحي والرسالة ، ثم يترقون من ذلك إلى تكليبهم تكليفاً مباشراً صريحاً بقولهم : (إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ) بأسلوب يعصرهم في إطار الكذب والاختلاق ، ويسجل عليهم التماذى فيه .

١٦-١٧- (قَالُوا رَبَّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ . وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ) :

أى : قال الرسل لأهل القرية : ربنا وحده يعلم حقيقة رسالتنا ، وصدق دعوتنا ، ويعلم إنا إليكم لمرسلون لتبليغكم الرسالة ، ودعوتكم إلى التوحيد ، يردون بذلك تكليب أهل القرية ويسفهون قولهم بإشارات ثلاث :

أولاً : بإسناد علم الرسالة إلى الله - تعالى - رداً على قولهم : (مَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ) وهو أسلوب جرى مجرى القسم مع مافيه من تخويفهم ، وتحذيرهم معارضة علم الله .

ثانياً : بإعادة القول بتأكيد إرسالهم إليهم مع اختصاص الله بعلمه ، وأنهم لا ينكرونه إلا عنادا ومكابرة .

ثالثاً : ببيان أن مهمتهم تبليغ الرسالة تبليغا واضحا بالآيات الشاهدة على صدقه ، وأنهم بهذا التبليغ قد خرجوا عن عهدته ، فلا مؤاخذه لهم من جهة الله - تعالى - سواء صدقوا أو كذبوا .

(قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ
وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨﴾ قَالُوا طَهِّرْ كُمْ مَعَكُمْ أَئِنْ
ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿١٩﴾)

المفردات :

(تَطَيَّرْنَا) : نشأعنا ، وأصل التطير : التفاضل والتشاورم بالطير .

(لَنَرْجُمَنَّكُمْ) : لنرمينكم بالحجارة حتى تموتوا .

(لَيَسِّنَنَّكُمْ) : ليصينكم .

(أَلَيْسَ) : موجه .

(طَائِرُكُمْ) : سبب شؤمكم .

(مُسْرِفُونَ) : مجاوزون الحد في المعيان مستمرون عليه .

التفسير

١٨-١٩- (قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا

عَذَابٌ أَلِيمٌ . قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ إِنَّ دُكْرَكُمْ بَلَّ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ) :

تطور حوار أهل القرية مع الرسل من مجرد التكليل والإنكار إلى الشتم والتهديد ، والتوعد المقترون بالقسم ، قالوا لما ضاقت عليهم الحيل ، وعييت بهم العلل ، وانسدت أمامهم أساليب الجدل - قالوا - للرسل جريا على عادة الجهال : إنا نشتاكنما بوجودكم ، وضقنا من قولكم ، ثم أتبعوا ذلك قولهم نوهدا مؤكدا بالقسم ، والله لئن لم ترجعوا عن دعوتكم ، ونمسكوا عن مقاتلهم ، لنرمينكم بالحجارة وليصينكم منا عذاب أليم ، وإذاء موجه لا يقادر قدره .

قيل : إن سبب التطير انقطاع المطر عنهم ، أو انتشار الجذام فيهم - والله أعلم بصحة ذلك - ورد عليهم الرسل ، قالوا : طائركم وتشاؤمكم ملازم لكم ، نابع من قبح أعمالكم ، وسوء عقيدتكم ، وما فعلنا معكم ما يقتضى تشاؤما ، أو يثير ضيقا ، سوى أن ذكرناكم وخوفناكم عذاب ربكم ، ودعوناكم لما فيه سلامتكم وسعادتكم ، وليس في ذلك ما يقتضى تشاؤما ، بل أنتم قوم مسرفون ومتجاوزون الحد في الظلم والحق ، مغبون في الشرك يعيشون فيه وتقيمون عليه ، والمصائب التي حاقت بكم من سوء أعمالكم .

(وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى ۖ قَالَ يَنْقُومُ آتِيْعُوا
الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٠﴾ آتِيْعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٢١﴾)

المفردات :

(أَقْصَى الْمَدِينَةِ) : أبعد مكان فيها .

(رَجُلٌ) : قيل : هو حبيب النجار .

(يَسْعَى) : يعلو مسرعا في علوه ومشيه .

التفسير

٢٠-٢١- (وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى ۖ قَالَ يَنْقُومُ آتِيْعُوا الْمُرْسَلِينَ .
آتِيْعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ) :

انتقلت الآيات من حوار أهل القرية مع الرسل إلى حوار بين رجل من أهل القرية
وقومه تنويحا في أسلوب التأنيب، وتوسيعا في صور التسلية للرسول ﷺ وأصحابه .

والمعنى : وجاء من أبعد موضع في المدينة رجل من أهلها يسرع في علوه ، ويجد في
سيره إثر تورط قومه في تهديد الرسل ، وارتفاع أصواتهم بتوعدهم ، ينصحهم حرصا
على هدايتهم ، وخوفا على الرسل منهم ، قال ببناء يتألف به قلوبهم : « يَنْقُومُ آتِيْعُوا
الْمُرْسَلِينَ » أى : صدقوا وأجيبوا المرسلين الذين أرسلهم الله لدعوتكم وهدايتكم ، وتحذيركم
من الشرك ، وعبادة الأوثان .

(اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَلُونَ) أَيْ : أَجِيبُوا دَعَاءَ مَنْ لَا يَبْتَغُونَ مِنْ وَرَاءِ دَعْوَتِكُمْ أَجْرًا وَلَا يَطْلُبُونَ عَلَى إِجَابَتِهَا نَفْعًا وَلَا كَسْبًا ، وَلَمَّا يَقُومُونَ بِهَا امْتِثَالًا لِأَمْرِ اللَّهِ ، وَرَجَاءَ فِي هِدَايَتِكُمْ وَإِرْشَادِكُمْ إِلَى مَا فِيهِ اسْتِقَامَةُ دُنْيَاكُمْ ، وَسَعَادَةُ آخِرَتِكُمْ ، وَحَسْبُكُمْ فِي صِدْقِهِمْ وَتَصْدِيقِكُمْ لَهُمْ أَنَّهُمْ يَدْعُونَكُمْ لِمَا هُمْ مُهْتَلُونَ إِلَيْهِ ، طَامِعُونَ أَنْ يَكُونَ لَكُمْ مِنَ الْخَيْرِ وَالْهِدَايَةِ مَا يَرْجُوهُ لَأَنْفُسِهِمْ دُونَ أَنْ يَطْلُبُوا عَلَى ذَلِكَ أَجْرًا ، وَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى صِدْقِهِمْ .

قال وهب : كان حبيب مجلوما ومنزله عند أقصى باب من أبواب المدينة ، وكان يعكف على عبادة الأصنام سبعين سنة ، وكان يدعوهم لملهم يرحمونه ، ويكشفون ضره ، فما استجابوا له ، فلما أبصر الرسل دعوته إلى عبادة الله ، فقال : هل من آية ؟ قالوا : نعم ، ندعو ربنا القادر يفرج عنك ما بك ، فقال : إن هذا لعجيب !! أَدْعُو هَذِهِ الْأَلْهَةَ سَبْعِينَ سَنَةً تَفْرَجُ عَنِّي فَلَمْ تَسْتَطِعْ ، فَكَيْفَ يَفْرِجُهُ رَبُّكُمْ فِي غَدَاةٍ وَاحِدَةٍ ؟ ؟ فَقَالُوا : نَعَمْ ، رَبَّنَا عَلَى مَا يَشَاءُ قَدِيرٌ !! وَهَذِهِ لَا تَنْفَعُ شَيْئًا وَلَا تَضُرُّ ، وَدَعُوا رَبَّهُمْ فَكَشَفَ اللَّهُ عَنْهُ كَأَن لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ ، فَآمَنَ وَأَقْبَلَ عَلَى التَّكْسِبِ ، فَإِذَا أَمْسَى تَصَدَّقَ مِنْ كَسْبِهِ ، فَأَطْعَمَ عِيَالَهُ نَصْفًا ، وَتَصَدَّقَ بِنَصْفِ . فَلَمَّا هُم قَوْمُهُ بِقَتْلِ الرِّسْلِ جَاءَ فَنَصَحَهُمْ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِصِحَّةِ هَذَا الْخَبَرِ .

(وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تَرْجِعُونَ) ٢٢ ؕ أَخِذْ مِنْ ذُرِّيَةِ إِلَهِةٍ ۚ إِنَّ يُرَدِّنَ الرَّحْمَنُ بُصِيرًا تُغْنِي عَنِّي شَفَعَتُهُمْ شَبَقًا وَلَا يُنْقِدُونَ ۚ ٢٣ ؕ إِنِّي إِذًا لَتُنْفِي ضَلِيلٌ مُبِينٌ) ٢٤

المفردات :

(فَطَرَنِي) : خلقني وابتدأ وجودي ، من : فطر البشر إذا ابتدأ حفرها .

(تُرْجَعُونَ) : تردون من الموت إلى الحياة بالبعث .

التفسير

٢٢ - ٢٤ - (وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ . ءَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرَدُنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَأَنْتَفِرَنَّ عَنْهُمْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِلُونِ . إِنِّي إِذَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ) :

هذه الآيات وما بعدها استمرار من الرجل في حوار قومه مع التلطف والملاينة في إرشادهم بإبراده في معرض المناصحة لنفسه ، حيث أراهم أنه اختار لهم ما اختار لها مع التعريض بهم والتفريع لهم على ترك عبادة خالقهم إلى عبادة غيره .

والمعنى : وأى شيء أصابني ؟ وأى سفة خالط عقل حتى أمسك من عبادة ربى الذى ابتدأ خلقى ، وابتدع وجودى ووجودكم ، وله مرجى ومرجعكم ترجع إليه بالبعث فيجازينا بأعمالنا خيرا وثوابا أو شرا وعقابا ؟

ومعنى قوله - تعالى - حكاية عنه : (ءَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً) إلى آخر الآية أيستقيم لى ويشأتى فى عقلى أن أتخذ من دون الله آلهة غيره ، أعبدكم وأدين لهم ، إن يردنى - سبحانه وتعالى - بضر ، ويقدره على ، لانتفى شفاعتهم عنى شيئا من النفع ، ولا تقدر أن تخلصنى

وننقلني بما أَرَادَهُ لِي وَقُدِّرَهُ عَلَيَّ بِالنَّصْرَةِ وَالْمُظَاهَرَةِ ، إِلَى إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ لَقِيَ ضَلَالٌ مُبِينٌ
وَهَلَاكٌ أَكِيدٌ ، لِأَنَّ إِشْرَاكَ مَا لَيْسَ مِنْ شَأْنِهِ جَلَبَ النِّفْعَ ، وَلَادْفَعَ الضَّرَّ ، بِالْخَالِقِ الْقَادِرِ
الَّذِي لَا قَادِرَ غَيْرُهُ وَلَا خَيْرَ إِلَّا غَيْرُهُ ، سَفَهَ بَيْنَ وَضِلَالٍ وَاضِحٍ .

(إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ) ٢٥ قِيلَ أَدْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ
يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ٢٦ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ
الْمُكْرَمِينَ ٢٧)

التفسير

٢٥- (إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ) :

الخطاب في هذه الآية يحتمل أن يكون من الرجل للرسول بعد أن نصح قومه بما نصحه به ، فهموا بقتله ، فأمرع نحو الرسل قاتلاً : (إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ) وأكده لإظهار صدوره عنه بكمال الرغبة ، وصادق اليقين ، وأضاف الرب إلى ضميرهم لزيادة التقدير كأنه قال : بربكم الذي أرسلكم إلينا والذي تدهوننا إلى الإيمان به .

ومعنى (فَاسْمَعُونِ) : فاسمعوا إيماني ، وسجلوه علي ، واشهدوا لي به عند ربكم وربي . ويحتمل أن يكون الخطاب من الرجل لقومه شافههم به لإظهارا للتصلب في الدين ،

وعلم المبالاة بهم ، وإضافة الرب إلى ضميرهم لبطلان مام عليه من اتخاذ الأصنام أربابا ، ويقال : إنهم قتلوه بعد أن وقف في صف الرسل وقفة متينة .

٢٦-٢٧ - (قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ) :

اشتملت الآيتان على جوابين عن سؤالين مقلدين :

الأول : كيف كان لقاءه ربه بعد هذا التمسك بالدين ، وقتل قومه له ؟ ؟ .

والجواب : قيل له : ادخل الجنة جزاء موفوراً على صدق إيمانك ، وسخائك بروحك ويكون ذلك تبشيراً له بلخولها ، ووعدا له بها وأنه من أهلها .

الثاني : فماذا قال بعد نبيله تلك الكرامة ، وتلقيه هذه البشري ؟ ؟ .

والجواب : نفي علم قومه بحاله ليحملهم ذلك على اكتساب مثله بالرجوع عن الكفر ، والدخول في الإيمان إشفافاً على قومه أو ليعلموا أنهم كانوا على خطأ عظيم في أمره وأمرهم ، وأن عداوتهم له لم تكسبه إلا سعادة ونعياً .

ومعنى (بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ) : ياليت قومي يعلمون مغفرة ربي لي بإيماني به وتركى عبادة الأصنام وأنه أعقبني بذلك هذا الفوز العظيم ، والمراد تعظيم رحمته ، وتقدير مغفرته تعالى .

وبالجملة فقد نفي الرجل أن يعلم قومه حاله ، وعاقبة أمره لقاء إيمانه ، وصلقي يقينه وتصلبه في دينه ، وسخائه بروحه فداء لعقيدته ، وانتصاراً لرسله حتى استحق أن يكون من جملة المكرمين من الله المبشرين بجنته ، الموعودين بنعيمه في حظيرة قلمه ، ودار أنسه ، ومستقر رحمته .

طبع بالمهينة العامة لشئون المطابع الأميرية

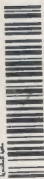
رئيس مجلس الإدارة
رمزى السيد شعبان

رقم الإيداع بدار الكتب ١٦٢٩ / ١٩٨٦

المهنة العامة لشئون المطابع الأميرية

٥٥٨٣ س ١٩٨٦ — ٢٥٠٠

Bibliotheca Alexandrina

0402870

1
50